

السِّيَاسَةُ

فِي النَّظَرِ إِلَى الْأَمْرِ

السَّيِّدُ صَالِحُ الْمَوْسَوِيِّ الْحَرْثِيَّانِ

السياسة في المنظور الإسلامي

بقلم
السيد صالح الموسوي الحزبان

السياسة في المنظور الاسلامي

تأليف السيد صالح الموسوي الخرسان

منشورات دليل ما بمساعدة مكتبة الإمام الباقر (عليه السلام) (التجف الأشرف)

الطبعة الأولى: ١٤٣٠ هـ ق - ١٣٨٨ هـ ش .

طبع في ١٠٠٠ نسخة

المطبعة: نكارش

السعر مُجلداً: ٥٠٠٠ توماناً

شابك (ردمك): ٠ - ٤٢٢ - ٣٩٧ - ٩٦٤ - ٩٧٨

العنوان: ايران، قم، شارع معلم، ساحة روح الله، رقم ٦٥

هاتف وفكس: ٧٧٣٣٤١٣ - ٧٧٤٤٩٨٨ (+٩٨٢٥١)

صندوق البريد: ١١٥٣ - ٣٧١٣٥

WWW.Dalilema.com

تتشاور دليل ما

مركز التوزيع:

- (١) قم، شارع صفائيه، مقابل زقاق رقم ٣٨، منشورات دليل ما، الهاتف ٧٧٣٧٠٠١ - ٧٧٣٧٠١١
- (٢) طهران، شارع إنقلاب، شارع فخررازي، رقم ٦١، الهاتف ٦٦٤٤٦١٤١
- (٣) مشهد، شارع الشهداء، شمالي حديقة النادري، زقاق خوراكيان، بناية گنجينه كتاب التجارية، الطابق الأول، منشورات دليل ما، الهاتف ٥ - ٢٢٣٧١١٣
- (٤) التجف الأشرف، سوق الحويش، مقابل جامع الهندي، مكتبة الإمام الباقر العلوم للتحقيق، الهاتف ٠٧٨٠١٥٥٣٢٨٩

الموسوي الخرسان، السيد صالح

السياسة في المنظور الاسلامي / السيد صالح الموسوي الخرسان.

قم: دليل ما، ١٣٨٨.

٣٧٦ ص.

978-964-397-422-0:

فبيا

عربي

اسلام و سياست

١٣٨٧ ٩ س ٨٤٧ م / ٢٣١ BP

٢٩٧/ ٤٨٣٢:

١٢٩٠٤١١:

سر شناسه

عنوان و پديد آور

مشخصات نشر

مشخصات ظاهري

شابك

وضعت فهرستويسی

يادداشت

موضوع

رده بندي كنگره

رده بندي ديويي

شماره كتابشناسي ملي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإهداء

إلى الذين اصطفاهم الله من خلقه أعلاماً للهداية، ومصاييح دجى،
وسفن نجاة.

إلى الذين أمر الله بمودتهم، واصطفاهم للمباهلة، وأورثهم كتابه.

إلى الذين هم قرآن الله الناطق، ويشكلون عدله، ولم يفتروا عنه.

إلى الذين لم يخرجوا الناس من هدى، ولن يعيدوهم في ردى.

إلى الذين ضلّ من استبقهم، وهلك من تأخر عنهم.

إلى الذين بهم يستعطى الهدى، ويستجلى العمى، ولا تصلح الولاة من

غيرهم.

إلى الذين رسخوا في العلم، ورفعهم الله ووضع غيرهم، وأعطاهم

وحرّم غيرهم، وأدخلهم وأخرج غيرهم.

إلى الذين هم عيش العلم، وموت الجهل، لا يخالفون الحق، ولا

يختلفون فيه، هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام، بهم عاد الحق إلى

نصابه وانزاح الباطل عن مقامه.

إلى الذين عقلوا الدين عقل ولاية ورعاية لا عقل سماع ورواية.

إلى الذين جسّدوا دين الله الواقعي، الإسلام الحقيقي والمبادئ الخيرة

في كل مجالات الحياة فكانوا نبراساً ومراساً ورسلاً رحمة ومثلاً أعلى

للإنسانية جمعاء.

إلى الذين حفلت حياتهم بأنواع الجهاد والصبر والأذى والمظلومية، من

أجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل، ودفع الظلم، وتنمية الوعي، وتثقيف

الأمة بقيم الإسلام الأصيل، وتحقيق العزة والحياة الحرة الكريمة للجميع.

إلى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. محمد ﷺ وأهل

بيته الطاهرين ﷺ أهدي بضاعتي المزجاة هذه راجياً القبول والشفاعة.

ومن الله تحقيق المأمول وحسن العاقبة.

المؤلف

المقدمة

الحمد لله حمد الحامدين، والشكر لله شكر الشاكرين، الذي شرع دينه، وأوضح سبيله، وأفضل الصلاة وأزكى السلام والتحيات على سيدنا محمد خاتم أنبيائه، وسيد رسله، الداعي إليه والذال عليه، وعلى آله الطيبين الأطهار، مصابيح الدجى وأعلام الهداية، ولعنة الله والملائكة والناس أجمعين على أعدائهم الظالمين، الذين حَرَفُوا الدين، وانتهكوا ضوابطه وحدوده وقواعده، وصدّوا عن سبيله القويم، وصراطه المستقيم، وأضلّوا وأفسدوا في البلاد والعباد، فلهم ما يستحقونه من الذل والهوان والعذاب. وبعد: نحن -والحمد لله- على يقين ثابت، وقناعة تامة، بأن الله سبحانه له الحجة البالغة على العباد، وقد أكملها وأوضحها (قل فله الحجة البالغة)^(١) لأنه تبارك وتعالى أنزل دينه كاملاً مكملأً على صدر نبيه محمد ﷺ وأمره بتبليغه، ثم جعل الثواب لمن أقر به، والعقاب لمن أعرض عنه وجحد.

ولكن دعاة الضلال والإضلال، والفساد والإفساد، لا يروق لهم هذا الدين العظيم، فتكالبوا عليه، وجهدوا في إطفاء نوره، وإنكار حقائقه، وتضييع معالمه، والتعقيم عليه بضباية ابتدعوها، ومكابرة أوجدوها، وسبل عناد حبذوها، من أجل منافع معدودة، وأثمان بخسة، أو بسبب الموروث من تقليد مقيت، وتعصب بغيض، فحال كل ذلك دون مصداقية الرؤية وجلائها للأعم الأغلب من الناس، لاسيما من كان بعيداً عن مناهل العلم

(١) سورة الأنعام / الآية: ١٤٩.

ومراكز الثقافة الدينية، أو ممن شغلته الحياة وخضم أحداثها المتشابكة، وظروفها القاسية، عنها والتزود منها.

إلا إن علمائنا -رفع الله شأنهم وجزاهم خيراً- قد تصدوا لإيضاح تلك الحقائق، واستيفاء الأدلة عليها، حتى جعلوها من أوضح الواضحات، وترسل إرسال المسلمات، بحيث يمكن الإشارة إلى أدلتها إجمالاً بوجه عابر من دون تركيز ولا تدقيق عليها، ولا توضيح وتفسير لها. لاسيما بعد الحملة الهوجاء من التحريف والتغيير، والتشكيك والإنكار التي عمت ساحتنا الإسلامية، بوجه ملفت للنظر، وهذا مما أدى ببعض المؤمنين إلى الارتباك في أوضاعهم، والحيرة من أمرهم، وربما قد ضاعت عليهم حقائق دينهم وكثير من معالم شريعتهم. حتى راح بعضهم يصدق بأقوال باطلة ومُدعيات فارغة، يروجها المشككون والمغرضون والحاقدون على الإسلام والمسلمين، من قبيل إن الإسلام لا يصلح في معالجة مشاكل هذا الزمان أو أنه يقتصر إلى سياسة رشيدة تتلاءم وروح العصر وتواكب الحضارة والتقدم في العلوم والتكنولوجيا، وخصوصيات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتطورة، أو إن سياسته قائمة على العنف والسيف وما شاكل ذلك.

إن مثل هذه الشبهات التي يوحى بها الشياطين ويثيرها أهل الضلال والكفر والفتن بين الفينة والأخرى، ربما تكون سبباً لتمحيص المؤمنين فكلما قويت حججهم في دينهم، وكثرت أدلتهم عليه وازدادوا بصيرة في أمره، كانوا أبعد عن الشذوذ والانحراف، والزيغ والضلال. لأن المحن لها مدخلة هامة في تقوية الإيمان بالله تعالى وشريعته الشاملة الكاملة، لأن المؤمنين موعودون بذلك وهم يرون به تصديقاً لوعده سبحانه وتعالى الذي شرع الدين ودعا إليه، وأمر بتطبيقه على واقع الحياة والسلوك الإنساني.

فالله تبارك وتعالى وهب العقل للإنسان واحتج عليه به، لتعيين الحق والإذعان إليه، وتصديق من ينبغي تصديقه لصدقه وإيمانه وأمانته، بعد قيام الحجة بذلك وتمامية الأدلة عليه، كذلك يحتاج عليه بعقله لرفض الباطل حينما يقوم الدليل على بطلانه، ورفض التعويل على الذي لا يجب تصديقه عندما تقوم الشواهد على أنه ليس أهلاً للصدق أو التصديق به.

وعليه يجب أن يكون الدين أو المعتقد الفكري أو السياسي الذي يلتزم به الإنسان ويعمل به في الحياة مقدساً وذا أهلية تامة من حيث الشمول والكمال والصلاح. كما يجب أن يكون الذي يؤخذ منه الدين أو المعتقد الفكري أو السياسي مثلاً أعلى، ويصدق عليه ذلك في الأمانة والصدق والأيمان، والواقعية تبعاً لأهمية الأمانة التي يحملها، ويشتر بها، ويدعو إليها، ويأمل أن تتجسد مفرداتها في الوجود، وهذا ما يدركه العقل بفطرته. وإلا فلا معنى أن يتبع الإنسان سياسة أو يعتنق ديناً أو معتقداً فكرياً، وهو يرى عدم صلاحه، أو إن بعض بنوده وتعاليمه خرافة ولا يمكن تصديقها أو العمل بها، أو متناقضة فيما بينها، فالذي يجب عمله في هذه الحالة خصوصاً عند إدراك التناقض في التعاليم والمعتقدات الفكرية والسياسية، أو عدم الصلاحية والأهلية لها، هو الفحص عن دين آخر، ومعتقد فكري أو سياسي جديد فيه صفة التكامل وبعيد عن النقص والتناقض.

وبنفس هذا التوجه، ينبغي عدم التصديق بمن لا يصدق على أمور الدنيا لأنه انتهازي أو منافق أو كذاب أو متهم، بل ينبغي التحري والفحص عن دعاة آخرين صادقين يوثق بهم وبأمانتهم ودينهم وسيرتهم وسلوكهم وإلا كان الإنسان مفرطاً أو متعدياً في أموره، ومتحملاً لنتيجة أعماله ومواقفه السياسية والفكرية والاعتقادية.

ولاشك إن كل هذا ينفع الإنسان في مسيرته العملية من أجل معرفة الدين الحق، والسياسة الواقعية، والمعتقد الصحيح والوصول إلى كل منها، والغريب إن أكثر المعتقدات الفكرية والسياسية الآن، والأديان اللاواقعية والبعيدة عن المصادقية تطالب معتقيها بقبول تعاليمها وأدياتها كأمر غيبية لا يصل إليها العقل، لذا لا يحق النظر فيها، ولا نقدها أو أنتقادها، نفذ أولاً وأخيراً، من دون الرجوع إلى العقل والواقع والحكمة والمنطق السليم. وفي هذه الحالة ما فائدة قبول المعتقدات الفكرية والسياسية والأديان إذ لم تقم على الدليل الذي يثبت أحقيتها وصحتها؟!

والحقيقة التي لا مناص من قبولها، إن الإسلام الحنيف قائم على التوافق بين العقل الوجداني والبرهان العقلي، ولم يصطدم فيه البرهان بالوجدان، ومن قال فيه خلاف ذلك فهو من قبيل الشبهة مقابل البديهة، أو وجود خلل في استدلالاته أو قصور في بعض مقدماته، وسياسته قطعاً منبثقة منه ومنوطة به وتأخذ حكمه.

وأما الذين لا يؤمنون بالإسلام ومنطلقاته الفكرية ومفاهيمه السياسية والحياتية فالتوافق بين العقل الوجداني والبرهان العقلي معدوم في معتقداتهم الفكرية والسياسية والدينية، لذا نرى حججهم غير واضحة، وأدلتهم غير وافية البتة، ولا تنتهي بالنتيجة إلى الضروريات والوجدانيات الفطرية، ولهذا لم يتبصروا ولم يصلوا إلى الحقيقة ومعرفة الحق والواقع المنشود.

فحجة الله تبارك وتعالى واضحة على دينه وما ينبثق منه من سياسة رشيدة، وأما سبب اختلاف الناس في توجهاتهم الأيديولوجية ورؤاهم السياسية ومعتقداتهم الدينية فهو التعمد في مخالفة الحق الواضح للعيان، عناداً أو لمصالح مادية آنية وسلطان زائل جائر.

وكثيراً ما نرى أناساً يتبنون سياسات مغايرة لسياسة الإسلام الواقعي وليدة أديان وعقائد مقتنعين بها ومخلصين لها وربما يضحون من أجلها. وقطعاً إن كل هذا ناشئ من عدم وضوح الحق عندهم، وخفاء الحقيقة عليهم. قال تعالى: (وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم)^(١). وقال تعالى: (إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين)^(٢).

فالإنسان الذي ينهج سياسة غير سياسة الإسلام فهو في الواقع منكر للحق أو متسامح في طلب الحقيقة، أو قد يكون من باب التعصب الأعمى والتقليد الباطل، أو يفضل الضرورة على البطلان، أو يفضلها على صحة رؤى الإسلام وتوجهاته السياسية والتكاملية في دنيا الحياة والإنسان. وعليه فإن مخالفة الدين الحق ذي السياسة الحققة والصحيحة توجب الخروج على البداهة والضرورة والوجدان والحكمة.

وقد يحتج بعض الناس بالقول: إن الموضوعية صعبة بالبحث عن الحقيقة الدينية والسياسية والفكرية، لأنها تتطلب التجرد من المسلمات البديهية، والأفكار الوضعية، والتراكمات الموروثة، والتحرر من التقليد والتعصب والضبابية التي تحول دون مصداقية الرؤية، ومعرفة الحقيقة والإذعان لها. ولكن كل هذا لا يشكل عذراً مقبولاً أو سبباً مقنعاً البتة في الخروج عن الأدلة الواضحة، والحجج البالغة التي تملكها الحقيقة المذكورة والتي يقرها العقل السليم، ويقضي بمتابعتها والإذعان لها، إضافة إلى الوجدان بمرتكزاته المجعولة في الإنسان والمودعة فيه من قبل الله سبحانه لكي يحتج بها عليه عند مثوله أمامه يوم العرض الأكبر.

(١) البقرة / الآية: ٢١٣.

(٢) الأعراف / الآية: ١٩٤.

إذن، لا بد للإنسان ولا محيص له مطلقاً من أن يبحث عن الحقيقة السياسية والفكرية والاعتقادية، ويجهد نفسه في الوصول إليها والنظر في أدلتها بموضوعية تامة وتجرد عن كل شائبة، ويحكم فيها عقله -الرسول الباطني- لأنه الحجة المستتره عليه من قبل الله جلا وعلا، كما في حديث هشام بن الحكم عن الإمام الكاظم قال: (يا هشام إن الله على الناس حجتين: حجة ظاهرة، وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام وأما الباطنة فالعقول)^(١).

وعلى هذا الأساس اهتم القرآن والسنة بالعقل قال تعالى: (قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون)^(٢)، وقال: (إن في ذلك لآيات لأولي النهى)^(٣). وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: (قوام المرء عقله، ولا دين لمن لا عقل له)^(٤). وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام: (لا غنى كالعقل... من كمل عقله حسن عمله)^(٥).

فالعقل هو الموصل للسعادة أو الشقاء وهو المدار في الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة وعليه لا بد من البحث والنظر المضني في الأدلة والحجج والتجرد التام عن كل شائبة وإحكام الأمر. لأن في ذلك جنة من الوقوع في المهالك، وصماماً للأمان لحياة الإنسان يوم يُعرض على ربه الحكيم

(١) الكافي: ١: ١٦.

(٢) آل عمران / الآية: ١١٨.

(٣) سورة طه / الآية: ٥٤.

(٤) بحار الأنوار / ١: ٩٤.

(٥) بحار الأنوار: ١: ٨٧.

سبحانه، قال تعالى: (يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يُظلمون)^(١).

والحقيقة إن الحق واضح والسياسة المثلى بيّنة وواضحة، ويمكن أن يُعرف الحق بمعرفة أهله، وكذلك يمكن أن تعرف السياسة الحقّة الرشيدة النافعة من خلال معرفة أهلها والمتبنين لها، كما قال أمير المؤمنين: (أعرف الحق تعرف أهله)^(٢).

وعلى كل حال فإن السياسة الإسلامية شريفة في جوهرها وغاياتها وأساليبها ومثمرة في أهدافها، لأنها منبثقة من دين الإسلام الأصيل، دين الصلاح والرشاد الذي يريد للإنسان والإنسانية جمعاء الخير والكمال، والمودة والسلام، ولا غرابة لأن الراسم لسياسته الحكيمه هو الله جلّت حكمته، والمنفّذ لها هو رسوله الأكرم ﷺ وأهل بيته الأطهار عليه السلام والأبرار من شيعتهم، والجماعة الصالحة.

وإن حصلت بعض الفجوات والمآخذ في السياسة الإسلامية اثناء الفتوحات والممارسات الأموية والعباسية والعثمانية فهي لا تمثل الإسلام الحقيقي ولا تمت إلى سياسته بأية صلة لا من قريب ولا من بعيد، بل تنم عن الجهل بالإسلام الأصيل، وأحكامه الحقّة العادلة، كما تنم عن سلوك شاذ وتصرف شخصي بعيد عن قيم الإسلام ومثله العليا. وقد صدق الرصافي حين قال:

يقولون إن في الإسلام ظلماً يصد ذويه عن طريق التقدم
إذا كان ذنب المسلم اليوم جهله فما على الإسلام من جهل مسلم

(١) سورة النحل / آية: ١١١.

(٢) أنساب الأشراف: ٣٥/٣.

وبيديه أن تحصل هذه التشويهاات في السياسة المتبعة في الدولة الإسلامية على يد قادة غير مبدين ولا شرعيين لأنهم سرقوا الحكم في وضح النهار من أصحابه الشرعيين، فاعتدوا على الشرعية وانكروا الوصية التي ارادها الله أن تتجسد على أرض الواقع، والتي اكدها وبلغ بها الأمة رسوله الأعظم محمد ﷺ والمتمثلة بأهل بيت الوحي ومعدن الرسالة ﷺ أصحاب الشرعية والأهلية والكفاءة الشخصية.

ولو آل الأمر إليهم ﷺ كما هو مرسوم شرعاً وحقاً، لما حصلت كل هذه وتلك المآسي والحن، والآلام والفتن التي تثن منها الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء على حد سواء ولأصبحت الحياة غير هذه التي نعيشها الآن ونرزخ تحت وطأتها وقساوة حكمها وقبح لونها وبؤسها وجورها.

لأنهم ﷺ مصاييح الدجى وأعلام هداية ورسول رحمة للإنسانية جمعاء، سيرتهم العدل، وهدفهم تحقيق قيم السماء في الأرض، وغايتهم رضا الله سبحانه، ينشدون الخير ويحاربون الظلم بكل ألوانه وصوره، ويسعون في خلق المجتمع الأمثل، والتكامل والرقى في الحضارة والإنسان والعلاقة والحياة.

ولا ريب إن هذا هو خلق الإسلام الأصيل وجوهر سياسته الرشيدة التي جسدها رسول الله ﷺ وأوصياؤه المعصومون في دنيا الإنسان وواقع الحياة والسلوك، وأكثر ما اهتمت به سياسة الإسلام هو تكريم بني آدم وتفضيلهم كما يشير قوله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) الإسراء / الآية ٧٠.

وقد تبنت السياسة الإسلامية بصورة جادة وموضوعية جميع ما يحقق للإنسان حريته وحقوقه وكرامته وكماله وسعادته في دنيا الحياة والحياة الخالدة لأنها تحكي الإسلام الذي رصد للإنسان أروع الأحكام التي تنظم بها حياته وتنسجم مع جميع قومياته ومذاهبه ولغاته وألوانه، وليس فيها ما

يشذ عن سنن الطبيعة والغريزة والفطرة، أو يخالف مناهج الكون والحياة الرئية.

كما وضعت في الاعتبار إن الإنسان هو الكائن الأعظم في هذا الوجود، وهو المفضل والخليفة في الأرض، وقد بعث الله جلّ وعلا له الأنبياء والمرسلين، هداة ومرشدين، لتهذيب أخلاقه، واستقامة سلوكه، وبعث إيمانه نقياً طاهراً بالله والدين والحياة، وتفعيله في مواطن الخير والإحسان، وابعاده عن المنعطفات الخطيرة، والطرق الملتوية التي تلقيه في مستوى سحيق ليس له قرار.

فنظرت بعمق وشمول إلى الإنسان ووقفت على جميع أبعاد حياته السياسية بالإضافة إلى الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والروحية، ووضعت له المناهج والمبادئ القويمة التي توفر له جميع حقوقه وسعادته ومن أهمها أن تسود العدالة الاجتماعية بأوسع معانيها بحيث لا يبقى ظل للبؤس والحرمان، ويعيش الإنسان حياة الوداعة والأمن والاطمئنان يعم بالرخاء والاستقرار والسلام.

وقد دعت السياسة الإسلامية إلى سيادة القانون الذي شرعه الإسلام وتطبيق مبادئ العدل والإحسان والمساواة على الجميع من دون تمييز وتفاضل إلا بالتقوى التي تعتبرها الشريعة مقياساً في التفاوت بين بني الإنسان، كما دعت إلى عمل الخير وصنع المعروف ونكران الذات في الحياة مسترشدة بسنة النبي الأعظم ﷺ وأهل بيته الأطهار عليه السلام.

ودعت أيضاً إلى أن تسود الرحمة كل أرجاء المعمورة بما فيها الحيوان بل كل كائن حي، فألزمت بإطعام وشرب الحيوان ومراعاته، وعدم إجهاده بالأعمال والأحمال، وقد اعتبرت السفر من المعاصي إذا كان القصد منه التنزه والانشراح في قتل الحيوان، بل يدفع الكفارة إذا كان من حجاج بيت الله الحرام، وهدفها من وراء ذلك أن يعم الأمن والرحمة

حتى الحيوان. وقد نهت عن قطع الأشجار وتلف المزروعات وربت الضمان على ذلك في حالة التفريط والتعدي، فهل مثلها سياسة؟

ولا غرابة أن تكون السياسة الإسلامية هكذا، لأنها وليدة الإسلام القيم الذي تبنى الجانب الأخلاقي والمادي من حياة الفرد والمجتمع، وقد التقت جميع بنود تشريعاته مع المنطق والحكمة والطبيعة البشرية، وجاءت منسجمة كل الانسجام مع حياة الإنسان وتطلعاته وميوله الخيرة.

وهو الدين الذي ارتضاه الله مبدع الكون وواهب الحياة لقيادة العالم وإدارة شؤون الحياة لكماله وشموله وصلاحه، وإن سياسته هي وحدها تصلح أن تسود العالم برمته وتحقق له أهدافه المرجوه وكماله المنشود.

وأما ما هو موجود من سياسات خاطئة ومنحرفة يشهدها العالم اليوم فهي انعكاس لأنظمة وضعية ومبادئ مادية وأديان محرفة فصلت الدين الحقيقي عن الدولة، وقد غرقت بالبدع والمنكرات والغش والخديعة والالتواء، ولم تحفل بالحياة الروحية للإنسان ومثله وقيمه العليا في الحياة.

لذا راحت تكيل التهم والأباطيل والافتراء - زوراً وبهتاناً - على الإسلام وسياسته الرشيدة، من قبيل إن الإسلام في سياسته يزهق الأرواح ويدعو إلى الإرهاب في الوقت الذي يرفضه إسلام محمد ﷺ وأهل بيته عليهم السلام جملة وتفصيلاً ويدعو إلى إقصائه من جميع مناطق العالم.

وقد عنى هذا الكتاب المتواضع بإبراز معالم السياسة الإسلامية وتبيان أهميتها وأثارها الإيجابية في الحياة الإسلامية والإنسانية. كما عنى بالمدارس الفكرية وسياستها، والمشكلة الإنسانية وآثارها، مع بحث مفصل عن نشأة الأحزاب في الإسلام مع التعريف بالشيعة وأحقيتها ودورها في صنع الحياة القائمة على نبذ الإرهاب وإشاعة الحب والعدل والسلام.

المؤلف

النجف الأشرف

تمهيد

من الحقيقة بمكان، إن الأقوال والمسميات والتعاريف مهما اختلفت، في تحديد معنى السياسة، أو ماذا تعني هذه الكلمة المطلقة الواسعة، من مداليل ومعانٍ، فإن السياسة: هي بحر متلاطم الأمواج، مترامي الأطراف، بعيد الجوانب، عميق القعر.

وبما أن بني الإنسان يختلفون في مفاهيمهم، وأفكارهم، ومعتقداتهم، وعقولهم، ونفسياتهم، وتوجهاتهم الروحية والمادية، فلا بد أن تلعب هذه الفروق الفردية المهمة بين بني الإنسان، وخاصة الأهواء والميول والاتجاهات، دوراً كبيراً في الاختلاف والتصور والجزم، في تحديد معنى السياسة وما تعنيه هذه الكلمة على وجه الدقة والصحة والواقع.

وعلى هذا الأساس، اختلف المفكرون والعلماء، في إيجاد تعريف جامع مانع لهذه الكلمة (السياسة)، لأن كل واحد منهم ينظر من زاويته الخاصة به، فالماديون لهم رأي، والمثاليون لهم رأي آخر، والإسلاميون لهم رأي مغاير أيضاً، وهذا طبيعي لأنه ديدن البشر، ولكن الحق هو الحق (وماذا بعد الحق إلا الضلال).

وعلى كل حال، يبقى الحق حقاً، والصحيح صحيحاً، وإن كان أكثرهم للحق كارهون، فالسياسة الحقّة هي السياسة الواقعية التي تتسم بالعدل والمصادقية، والفضيلة والإنسانية، وتتميز بالالتزام المبدئي، والخلقي، والاستقامة في الفكر والعقيدة والسلوك، في كل مفردة من مفردات الحياة العملية، الفردية والاجتماعية، بل وفي كل مجال من مجالاتها، ودور من أدوارها، ومستوى من مستوياتها، حتى تكون سياسة عملية مثمرة وبناءة، تحقق رضا الله تبارك وتعالى، وتأخذ بيد الفرد والمجتمع

للوصول إلى الأهداف الكبرى، والآمال المنشودة، والغايات المرجوة، والطموحات المرسومة، للجنس البشري أينما حل ووجد من دون تمييز وتفاضل ومحسوبة.

واعتقد كما يعتقد الكثيرون، إن هذه المعاني للسياسة الحقّة، مستحيلة التحقيق لإناس يرون إن السياسة هي المكر والخديعة والالتفاف على الحق والحقيقة والواقع، وكذلك مستحيلة على الذين يرون إن الغاية تبرر الوسيلة في الحياة، ومستحيلة أيضاً، على الماديين والبعيدّين عن الروح ومعطياتها الخلاقية، وآثارها المبدعة، وطاقتها الهائلة، ومستحيلة أشد الاستحالة على الذين أخلدوا إلى الأرض وابتعدوا عن السماء وشرائعها الحكيمة، واتبعوا الهوى وطول الأمل.

إذن، مَنْ الذي يراها ليست مستحيلة الوقوع والتحقيق حسب هذه المواصفات والمميزات؟

والجواب: هو الإسلام المحمدي الأصيل، الإسلام التزيه الواقعي الذي جعل المستحيل ممكناً، لا ممكناً بالقول فقط، بل وبالفعل أيضاً، حيث طبقه الرسول الأكرم ﷺ وجسده وصيه وخليفته ووزيره ووارثه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على أرض الواقع، ونفذه الأئمة المعصومون عليه السلام على واقع سلوكهم وحياتهم، وهذا هو الأفق الرحب الذي يُدعى (بسياسة الإسلام).

فالسياسة الإسلامية والتي لا وجود لنظيرها في الواقع السياسي، هي السياسة التي يجب أن تسود في الواقع الإنساني، لتسعد البشرية ولتحقيق الرفاه والازدهار والتكامل.

ولا ريب في ذلك البتة لأن الراسم لها هو الله عز وجل، والمنفذ هو رسوله الأكرم ﷺ وأهل بيته الغر الميامين سلام الله عليهم أجمعين، والذين

قال عنهم الذي (ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى): (أنهم ساسة العباد وأركان البلاد)^(١).

ويُخطئ كما أخطأ من قبل الكثيرون الذين قالوا: إن الإسلام دين بعيد عن السياسة، لأنه دين الفضائل والمعنويات، والصدق والواقعيات، والسياسة كلها مكر وخديعة، وملؤها ظلم وكذب، واستبداد وفجور وتلون.

والحقيقة، إذا كان الآخرون يعتبرون إن السياسة لها رجال متميزون، ودعاة متخصصون، وهي منحصرة بهم، ولا ينبغي لغيرهم التصريح والتلميح عنها، فإن الإسلام اعتبر كل فرد من أفراد المجتمع سياسياً وراعياً وهو مسؤول عن نفسه وغيره، لقول رسول الله ﷺ: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).

فكما إن الراعي مسئول عن غنمه من الضياع والأذى والجوع والعطش، فكذلك الفرد في المجتمع الإسلامي فإنه راع ومسؤول عن رعيته، فالزوج والزوجة، والسيد والعبد والشريف والرئيس والمرؤوس والقوي والضعيف، والكل راع ومسؤول عن رعيته، يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر.

قال النبي محمد ﷺ: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليسهه، فإن لم يستطع فليقلبه، وذلك أضعف الإيمان).

لذا نرى إن المسلمين الأوائل عندما يرون المنكر ينكرونه، فهذا أحد المسلمين -كما يروي التاريخ- حينما يرى الرجل يحمل آلات القمار، يقول له: ولن هذا؟ فيقال له: للأمير، يكسرها ويقول: القمار حرام وأنا مسلم يجب علي كسر آلاته ممن كان ولمن كان.

فهذا الوليد الأموي حينما مزق القرآن الكريم حاصره المسلمون وقتلوه وقطعوا رأسه، وعلقوه فكتبوا عليه: (هذا جزاء من مزق القرآن) مع أن الوليد كان ذلك اليوم إمبراطوراً يحكم نصف العالم.

وهذا رجل آخر من المسلمين في الشام، رأى زقاق (الزق: السقاء) محملة على الجمال، فسأل عما فيها، ف قيل أنها خمر، وحينما قيل له: أنها لمعاوية بن أبي سفيان، قال: بلهجة شديدة فلتكن.

وعليه فإن العرف والتشريع الإسلاميين يقرران: إن السياسة بمفاهيمها الإنسانية والواقعية والعادلة، هي من صميم الإسلام، ولا يختلف عنه، لأنها تعني الأسلوب الطاهر، والطريق الأمثل الخالي من المكر والخديعة والظلم والاستبداد والفتن، والمتضمن لحرية الإنسان بما هو إنسان ويهديه إلى الكمال في الدنيا والسعادة في الآخرة.

ولا يخفى إن الإسلام في سياسته الفذة، لا يهتم بالمسلمين وحدهم وإنما خصص قدراً كبيراً من اهتماماته لضمان حريات الآخرين المشروعة، من غير المسلمين وعلى اختلاف مذاهبهم وقومياتهم، بل وصلت رحمته وإفاداته الحيوان فضلاً عن الإنسان.

فسياسة الإسلام تبنتي على المحبة، والسلام، والرحمة، والوئام، والتسامح، والإحسان، ونبذ العنف والإرهاب، واحترام الرأي والرأي الآخر (وجادلهم بالتي هي أحسن) وتمنح الحريات المشروعة في ميادين الحياة المختلفة وعلى الصعيدين الفردي والاجتماعي، وتفتح المجال للحوار الهادئ البناء وشعارها: (لا إكراه في الدين) و (لكم دينكم ولي دين) وأسلوبها في الدعوة إلى الله تعالى بكل ما تقتضيه الحكمة والموعظة الحسنة، لقوله تعالى: (أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة).

ولقد أكد القرآن الكريم بآيات كثيرة على رسم واتباع السياسة المثلى المتصفة بكل معاني الفضيلة والعدل والإحسان والتكريم لبني الإنسان، والرحمة بهم، والعفو عنهم، قال تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان)^(١). وقال تعالى: (ولقد كرّمنا بني آدم)^(٢). وقال تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)^(٣). وقال تعالى: (إن الذين تولوا منكم يوم ألتقى الجمعان إنما أστزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفورٌ حلِيم)^(٤).

هكذا هي سياسة الإسلام فإنها تأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لكونها تصب في إصلاح المجتمع العام وتقويم صلبه وبالتالي تحقيق السعادة الفردية والاجتماعية.

ولقد ورد في الميزان: (إن العدل هو المساواة في المكافأة إن خيراً فخير وإن شراً فشر، والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه والشر بأقل منه)^(٥). وهذا هو ديدن السياسة الإسلامية وطريقها دوماً وأبداً الوسط والاجتناب عن جانبي الإفراط والتفريط، وهي تنشد العدل وتثيب المحسن بإحسانه، وتعاقب المسيء على أساءته، وتتصف للمظلوم من الظالم ولا تبغض في إقامة الحدود والقانون ولا تستثني.

(١) سورة النحل / آية: ٩٠.

(٢) سورة الإسراء / الآية: ٧٠.

(٣) سورة الأنبياء / الآية: ١٠٧.

(٤) سورة آل عمران / الآية: ١٥٥.

(٥) تفسير الميزان ج ١٢ ص ٣٣٠-٣٣١.

وهي تكرم بني آدم لما امتازوا به من عقل ومعرفة بالحق والباطل، وبما خصهم به الله سبحانه من بين سائر الموجودات الكونية بإدراكه وبصيرة وتمييز للخير من الشر والنافع من الضار والحق من الباطل.

السياسة لغة واصطلاحاً

السياسة لغة: مشتقة من الفعل الماضي، ساس والمضارع: يسوس والمصدر: سياسة وتعني: رعى يرعى رعاية، ومن هنا جاء الحديث الشريف (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)^(١).

ساس الناس سياسة: تولى رياستهم وقيادتهم، ساس الدواب: راضها وأدبها، ساس الأمور: دبرها وقام بإصلاحها فهو سائس^(٢).

السياسة: تدور معانيها المتعددة حول القيام بالشيء والتزام الأصلح واستصلاحه بما يحفظه. قال علي عليه السلام: (سوسوا إيمانكم بالصدقة)، سوسوا: فعل أمر مشتق^(٣).

السياسة اصطلاحاً: هي عبارة عن تدبير الأمور الاجتماعية العامة ذات الصلة بالحكم والسلطة وبهذا المعنى جاء الحديث الشريف: (كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياءهم)^(٤).

وتعني السياسة أيضاً: رعاية شؤون الأمة في كل مجال من مجالات الحياة أو كيفية إدارة شؤون الناس في السلم والحرب، والشدة والرخاء، والاجتماع والافتراق، وغير ذلك.

(١) بحار النوار ج ٧٢ ص ٣٨.

(٢) المعجم الوسيط: ص ٤٦٢.

(٣) المنجد واقرّب الموارد ج ١ ص ٥٥٧ مادة (ساس).

(٤) لسان العرب، مادة سوس.

وهنا طبعاً ستكون ملازمة بين الكيفية الإدارية والأهواء والميول والاتجاهات المختلفة لبني الإنسان.

وهناك تعريف للسياسة كما يراه أحد العلماء الإسلاميين: وهو السياسة المبتنية على إدارة الناس في كافة شؤونهم المادية والمعنوية بالإضافة إلى الالتزام الكامل بالعدل والإحسان والإنسانية والعواطف الخيرة، والفضيلة والأخلاق الكريمة، واستقامة الفكر والعقيدة في كل الأمور وفي كل المستويات^(١).

وهناك رأي آخر يقول: إن السياسة تعني إدارة البلاد والعباد؟ وهل الدين إلا الولاية؟

(السياسة في أي نظام اجتماعي هي القمة والقيادة في السياسة سنام القمة، ومن دون سياسة صالحة فإن سائر الأنظمة الاجتماعية لا تعني أكثر من حبر على ورق، كما أنه من دون القيادة الصالحة فإن السياسة لا تعني شيئاً، لذلك فإن الله سبحانه يذكر نبيه هنا- بأن أي تقصير في أمر تبليغ أي بند من بنود الرسالة يعتبر وكأنه لم يبلغ الرسالة أساساً، يقول ربنا: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين)^(٢).

نعم، إن من دون السياسة الصالحة المبتنية على كل ما هو خير وإحسان وإنساني، وعلى كل ما هو مستقيم في الفكر والعقيدة والسلوك والرؤية، فإن الأنظمة السياسية والاجتماعية والتشريعية لا تعني شيئاً البتة، بل يحصل الهدم ونزول الكارثة في الحياة الإنسانية وهذا ما نراه اليوم واضحاً بصورة جلية وقاطعة، فارضأ نفسه على الساحة السياسية، والأخلاقية

(١) السياسة من واقع الإسلام ص ١١.

(٢) المائدة / آية: ٦٧، من هدى القرآن ص ٤٢٨.

والاجتماعية، والكل يتفرج وأغلب الناس هنا وهناك تتلوى ألماً، وتتضور جوعاً، وكأنها بهائم لا إحساس لها ولا شعور، فأين الضمير الحي؟ وأين السياسة الصالحة؟ إذن علينا الرجوع إلى دين الله الحق الواقعي وسياسته الحكيمة الواقعية.

معالم السياسة الإسلامية

لقد تضافرت آيات القرآن الكريم وروايات السنة المباركة على رسم وتبيان معالم السياسة الإسلامية الرشيدة، وتوضيحها وتفعيلها في الحياة السياسية والإنسانية لكي تؤدي ثمارها هنيئة مريئة لينعم بها بنو الإنسان فتصلح أمورهم، وتزدان حياتهم، وتستقيم أفكارهم، وتتكامل مسيرتهم وتزدهر حضارتهم، إن عملوا بمقتضاها، وساروا على نهجها، والتزموا بأسسها المتينة ومبادئها الأصلية، وقيمتها النبيلة، وإلا لم يظفروا بمثلها وحينها لم يهدأ لهم بال، ولن يستقر لهم حال، وهذا كما ترى.

أولاً: القرآن الكريم

بين القرآن الكريم في كثير من آياته الشريفة المعالم الرئيسية للسياسة الإسلامية كفعل الحسن في القول والفعل، وترك الفحش في الألفاظ والأعمال، وتحليل الطييات، وتحريم الخبائث، ودفع الأمور التي تشبثهم وتقيدهم عن الخيرات وعن الوصول إلى الثوابات) وإلى غير ذلك مما يفعل الحياة الإنسانية ويوصلها إلى التكامل السياسي والنفع العام. وإليك بعضاً من هذه الآيات:

١- قال تعالى: (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطييات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم...) (١).

٢- ومن معالم السياسة الإسلامية الرشيدة، الوصف الحسن وسرعة المبادرة إلى فعل الخير، قال تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت إلى الناس)^(١).

٣- قال تعالى: (ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين)^(٢).

٤- وتحت السياسة الإسلامية إلى الإيفاء بالكيل والميزان وعدم البخس والنقص، وتحرم الفساد والإفساد في الأرض، لأن في ذلك إحياء لكل القيم والموازن الأخلاقية والإنسانية في الحياة، قال تعالى: (قد جاءكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم أن كنتم مؤمنين)^(٣).

٥- ومن المميزات المهمة للسياسة الإسلامية الحق، هو الابتعاد عن الشرك وإحباط العمل والنتيجة الخاسرة، قال تعالى: (ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين)^(٤).

٦- ومن الحسنات الأخرى لهذه السياسة المستقيمة، التمسك بالصبر والمثابرة عليه لدوره الهام في الحياة وتحقيق النجاح، ولأنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وهو مفتاح للنصر وحلحلة الشدائد والمعضلات السياسية والإنسانية، والابتعاد عن استخفاف الذين لا يوقنون بالحق، قال تبارك وتعالى: (فأصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون)^(٥).

(١) سورة آل عمران / الآية: ١١٠.

(٢) سورة آل عمران / آية: ١١٤.

(٣) سورة الأعراف / الآية: ٨٥.

(٤) سورة الزمر / الآية: ٦٥.

(٥) سورة الروم / آية: ٦٠.

٧- ومن معالم هذه السياسة الموقرة، الابتعاد عن قول الكذب والافتراء لآثاره الخطيرة في الحياة الإنسانية وعرقلة تكاملها باعتباره واحداً من العوامل الفتاكة التي تشكل مقدمة للخيبة والفشل الذريع في العمل والحياة، قال عز وجل: (وقد خاب من أفتى)^(١).

٨- ومن الصفات التي تتصف بها هذه السياسة المثالية، عدم الاعتداء على الآخرين والنيل منهم، بل احترامهم والتعاون معهم فيما يفيد وينفع الجانبين ويخدم مصالحهم المشتركة، وإن حصل اعتداء -لا سامح الله- من قبل الآخرين فسيكون الرد بمثل اعتدائهم، وإن جنحوا للسلم أو للصلح فالامتنال أولى حفظاً على العلاقات الإنسانية، من الوهن، والعري الاجتماعية من الانفصام، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو الدول وهذا مهم في الحفاظ على القانون والنظام الدوليين من الانهيار، قال عز من قائل: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)^(٢)، وقال تعالى: (...فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم....)^(٣)، وقال سبحانه: (وإن جنحوا للسلم فأنجح لها) وقال: (والصلح خير).

٩- ومن سمات السياسة الإسلامية المثلى، الابتعاد عن الفتنة، لما يترتب عليها من آثار ماحقة ونتائج فتاكة، تزهق الأرواح والنفوس المحترمة، وتهدر الأموال والطاقات المعبرة، لذا اعتبرتها الشريعة المقدسة أشد من

(١) سورة طه / الآية: ٦١.

(٢) سورة البقرة / الآية: ١٩٠.

(٣) سورة البقرة / الآية: ١٩٤.

القتل لقوله تعالى: (والفتنة أشد من القتل)^(١)، وفي آية أخرى شريفة: (أكبر من القتل).

١٠- ومن المعالم الرئيسية في السياسة الإسلامية الرشيدة، الإنفاق في سبل الخير، والإحسان إلى الآخرين، وعدم إلقاء النفس في مواطن الهلكة، وفي هذا شدّ للروابط الاجتماعية وحفظ للنفوس من الهلاك، قال الله تعالى: (وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)^(٢).

١١- ومن المعالم الرشيدة الأخرى، هو التوجه السلمي في العلاقات الفردية والاجتماعية والدولية، والدخول في حيثياته وكيفياته حفاظاً على الاستقرار والأمن العام، سواءً على المستوى الفردي أو الاجتماعي أو الإنساني، والابتعاد جهد الإمكان عن الشيطان وعدم إتباع خطواته، لأنه العدو اللدود للخير والإنسانية جمعاء، قال الله جلّ وعلا: (يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين)^(٣).

١٢- ومن حسن هذه السياسة المتكاملة، هو الصلح بين الطوائف التي سؤل لها الشيطان الاقتتال فيما بينها، والتي لا تفيء إلى السلام والصلح، وتبغي على الآخرين وتستمر في الحرب، أوجبت هذه السياسة العظيمة مقاتلتها حتى ترجع إلى رشدها وتجنح إلى الصلح والسلام، وفي هذا محافظة على تماسك البناء الاجتماعي من التمزق والانحيار، وعدم فساد النظام العالمي وتفكك مؤسساته الاجتماعية والإنسانية، قال الله تعالى:

(١) سورة البقرة/ الآية: ١٩١.

(٢) سورة البقرة/ الآية: ١٩٥.

(٣) سورة البقرة/ الآية: ٢٠٨.

(وإن طائفتان من المؤمنين اقاتلوا فأصلحوا بينهما فأن بغت أحدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)^(١).

١٣- ومن سمات هذه السياسة الحكيمة، اللطف والسماحة والخلق الرفيع، ومقابلة الإساءة بالإحسان، وهذا مما يشد في عضد المجتمع وتقوية بنائه الأخلاقي، ودرء العوامل التي تؤدي إلى تشرذمه وانهاره، قال تعالى: (أدفع بالتي هي أحسن السيئة)^(٢).

١٤- ومن جميل صفات هذه السياسة، القضاء على النعرات القبلية والقومية، وبذلك أغلقت الطريق على الأعداء الذين يتصيدون بالماء العكر، من أجل ضرب الإسلام والمسلمين بل والبشرية جمعاء وخصوصاً المستضعفين منهم، وتشتيت شملهم، وتفريق جمعهم، وبهذا حفاظ على وحدة الكلمة، وتماسك الصفوف، وتقوية البناء الإنساني، قال الله تبارك وتعالى: (يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم)^(٣)، وهذا المقياس التفاضلي المبني على التقوى لم تتبنه سياسة في العالم البتة إلا السياسة الإسلامية المبجلة.

١٥- ومن بديع نعوت سياسة الإسلام العظيم، الدفاع عن المستضعفين من البشر، والحيلولة دون انتصار الطغاة والمستكبرين والمجرمين في العالم، وتحقيق أحلامهم المريضة، وقبر مخططاتهم الخبيثة، وبذلك إنقاذ للحرية الإنسانية، والمبادئ الأخلاقية الرفيعة، وتحقيق أهداف وطموحات من لا حول لهم ولا قوة في هذه الحياة، وجعلهم ينظرون بعين الأمل والتفاؤل،

(١) سورة الحجرات / آية: ٢٠٨.

(٢) سورة المؤمنون / آية: ٩٦.

(٣) سورة الحجرات / آية: ١٣.

والتعايش والتفاعل مع الآخرين، قال تعالى: (وما لكم لا تفقأون في سبيل الله والمستضعفين)^(١).

١٦- ومن السمات المميزة لسياسة الإسلام الحنيف، محاربتها للإسراف والتبذير، لأن في ذلك حفاظاً للسياسة الاقتصادية المثلى، وتحقيقاً للتوازن الاجتماعي، والقوانين الطبيعية في العالم، قال تعالى: (كلوا واشربوا ولا تسرفوا)^(٢).

١٧- ومن المعالم المهمة التي ميزت السياسة الإسلامية، اهتمامها بالحرية الفكرية، وحرية اختيار الأديان والمعتقدات، والابتعاد عن الجبر والإكراه، ولو كان الناس يعيشون في كنف الدولة الإسلامية وتحت رعايتها وحمايتها، ولقد نطق القرآن بصريح العبارة معلناً هذه الحرية العظيمة في الفكر والمعتقد، بقوله تعالى: (لا أكره في الدين قد تبين الرشد من الغي)...^(٣).

وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: (لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً)^(٤).

١٨- ومن القوانين المهمة التي تبنتها الشريعة المقدسة في سياستها الإنسانية، وعلاقاتها الدولية، مديد الصداقة لجميع البلدان والشعوب في العالم وحتى الكافرة منها دوئماً فرق وتمييز شريطة أن لا يكون هناك أذى يلحق بالمسلمين منهم، وطبيعي إن في هذه تقوية للصلات الاجتماعية، والروابط الدبلوماسية، والعلائق البشرية، قال تعالى: (لا ينهاكم الله عن

(١) سورة النساء/ آية: ٧٥.

(٢) سورة العراف/ آية: ٣١.

(٣) سورة البقرة/ آية: ٢٥٦.

(٤) نهج البلاغة، رسائل: ٣١.

الذين لم يقا تلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين)^(١).

١٩- ومن الأمور العظيمة بمكان والتي طبقتها السياسة الإسلامية، محاربة التشفي من الآخرين وتصفية الحسابات معهم، لأن شريعة الإسلام شريعة حق وعدل، وتقبل أي شخص يرغب في الدخول بحظيرة الإسلام والاعتقاد بعقيده، والالتزام بمفاهيمه وإن كان عدواً سابقاً، أو محارباً قديماً له، وبإسلامه يصبح مسلماً له ما للمسلمين وعليه ما عليهم من حقوق وواجبات وتتكافأ دماؤهم، وهذه استيعابية إنسانية فريدة من نوعها، ولقد صرح القرآن الكريم بقوله: (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً)^(٢).

٢٠- هناك سجايا حميدة اهتمت بها السياسة الإسلامية وهي المطابقة بين الأقوال والأفعال، واعتبرت مخالفة الباطن للظاهر من النفاق، علماً بأن المنافق بدليل القرآن، في الدرك الأسفل من النار، وطبعي أن الخلف يوجب مقت الله والملائكة والناس أجمعين، ومما لا شك فيه إن مطابقة الأقوال للأفعال معلم من معالم الصحة الاجتماعية وسبيل مهم في تقوية العلاقات الإنسانية وأواصر المحبة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وفي هذا رص للصفوف، ونصر للمصداقية التي تعود بالنفع الكبير على الفرد والمجتمع، قال تعالى: (كبر مقتاً إن تقولوا ما لا تفعلون)^(٣).

٢١- وقد اهتمت السياسة الإسلامية أشد الاهتمام بحزمة الحياة الخاصة لبني الإنسان، لما لها من تأثير كبير وهام في تحقيق الكرامة البشرية والعزة

(١) سورة الممتحنة / آية: ٨.

(٢) سورة النساء / آية: ٩٤.

(٣) الصف / الآية: ٣.

الإنسانية، فحرمت التجسس ومداهمة البيوت من دون إذن من أصحابها، أو الدخول إليها من غير أبوابها، قال تعالى: (ولا تجسسوا....)^(١)، وقال تعالى: (ولا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا)^(٢)، وقال تعالى: (وآتوا البيوت من أبوابها)^(٣).

٢٢- ولقد تأسست السياسة الإسلامية بأفعال وأقوال وتقريرات رسول الإنسانية النبي الأعظم محمد ﷺ وأهل بيته الطاهرين، الذين هم قمة شامخة من قمم المجد والفضيلة والخلق الحسن، والمنبع الصافي لكل سجية حميدة، والمنار الساطع لكل سمة تحيي النفوس وتنعش الأرواح والعقول والأجساد. ولقد مدح الله تبارك وتعالى رسوله الكريم محمد ﷺ بقوله: (وأنك لعلی خلق عظیم)^(٤). وقال عز من قائل: (ولكم في رسول الله أسوة حسنة...).

وفي هذا التوجه الكبير للسياسة الإسلامية، المنبعث من محاولات التخلق بأخلاق الرسول الأكرم ﷺ وأخلاق أهل بيته الغر الميامين سلام الله عليهم أجمعين، وجعلهم أسوة وقدوة في السلوك والتصرف، والقول والعمل، له أعظم الأثر في إرساء وتدعيم المبادئ النبيلة، وإحياء القيم الأخلاقية، والسنن الشريفة الخيرة، وبعث وإرواء الأعراف الاجتماعية الحسنة، وهذا بدوره يؤدي إلى سيادة القانون وحفظ النظام الاجتماعي والدولي، وتحقيق الأمن والسلام بين الأمم والشعوب والسعادة في الدارين.

(١) الحجرات/ آية: ١٢.

(٢) النور/ آية: ١٧.

(٣) البقرة/ آية: ١٨٩.

(٤) القلم/ آية: ٤.

والسياسة الإسلامية لم تقتصر على حقل واحد من حقول الحياة المتشعبة، أو على جانب فقط من جوانبها المختلفة، وإنما شملت كل الحقول وكل المجالات لحياتنا التي نجهاها، بل نتخطاها بآثارها الخلاقة إلى الحياة الآخرة، لأن الدنيا مزرعة الآخرة كما هو مروي عن النبي ﷺ.

ولم تكن السياسة الإسلامية في يوم من الأيام أحادية التوجهات والرؤى، بل مزجت بين الروح والمادة، فاختلقت في رؤيتها عن كل السياسات المادية، والسياسات البتراء الأخرى التي تسود معظم بقاع العالم والتي من آثارها هذا الشبح المرعب للإرهاب والضياع المفجع والخوف القاتل، والحروب المحرقة، والانفلات الأمني وضياع القانون، وعدم الاستقرار والسلام والصعوبة في إشاعة السلام والطمأنينة.

نعم تختلف السياسة في النظام الإسلامي عن هذه السياسات المادية المصلحية، المزاجية، حيث نراها قد تناولت كل المرافق المهمة في الحياة. فهي سياسة مثلى موسومة بالواقعية والأخلاقية، ولها أبعادها العظيمة في السلم والحرب، والعلم والتعلم، والزراعة والصناعة، والاقتصاد والثقافة، والحرية والفكر والعقيدة، والاجتماع والبناء، والأمن والسلام، والدبلوماسية والصداقة، والعلاقات الإنسانية، ونقل الخبرة والمنافع المتبادلة. إذن، فما أحوج البشرية اليوم إلى السياسة الإسلامية، وما أحرى بالشعوب والأمم ودول العالم كافة، أن تنظر إلى مبادئ وأسس السياسة الإسلامية بعين الجدية، والتحقيق والفحص، والتدبر والتأمل، لتنهل من ينابيعها الصافية، وتشرب من معينها عذبا رويًا، لتنعيم البشرية بحياة هائلة، مستقرة وسعيدة، يسودها الحب والتسامح والسلام، وصيانة الحقوق، ونصح الظالم، وإنصاف المظلوم، واسترجاع الحق المغتصب، ليأخذ كل ذي حق حقه، وبذلك تتحقق مقولة أمير المؤمنين علي عليه السلام: (الناس صنفان أما

نظير لك بالخلق، أو أخ لك في الدين)، أو كما قال ﷺ في وصيته لمالك الأشر: (فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، وكل قد استرعت حقه...). وكذلك ينبغي على كل مسلم وعى حقيقة السياسة وظفر بقدر من الثقافة والمعرفة، وتدبر ما يدور في الساحة السياسية الإقليمية والدولية اليوم أن يخرج بنتيجة مثمرة ويسأل نفسه: هل هذه هي السياسة الرشيدة التي حققت للإنسانية طموحاتها، وآمالها وأهدافها في الحياة من أمن وأمان، وحرية، وسلام، وخير وإحسان؟

وهل هذه هي السياسة المنشودة التي ناضلت الشعوب المحرومة والمضطهدة من أجل تحقيقها على أرض الواقع لنيل حقوقها وتحقيق كرامتها وعزها في الحياة؟.

وهل حققت هذه السياسة المبادئ الأصيلة، والقيم النبيلة والأخوة الصادقة، والتعاون المثمر البناء بين بني الإنسان، من أجل تخفيف الآلام والعناء وتحقيق السعادة والرفاه للبشرية جمعاء؟ وهل؟ وهل؟...؟
ويجيب الواقع وما هو موجود بالفعل: إن السياسة اليوم هي سياسة قتل ونهب وتجويع وتشريد ومكر وخداع ورذيلة... الخ.

إذن - وحسب منطق العقل والشرع والحكمة والخلق الكريم- يجب الرجوع- وبقوة- إلى الإسلام المحمدي الأصيل وسياسته الحكيمة والرشيدة لانتشال الإنسانية من واقعها المؤلم الحالك إلى واقع النور والحقيقة، والخير والسعادة والمحبة، والتكامل السياسي. والتعايش السلمي، والكمال المعنوي، والتوازن في الحياة، ولندع كل السياسات الظالمة غريبة كانت أم إسلامية مزورة ومضللة زورها الأعداء.

ثانياً: السنة المطهرة

بعد أن اكتفينا من ذلك القدر المبارك اليسير من الآيات القرآنية الكريمة، التي وضحت وبيّنت بعض المعالم للسياسة الإسلامية الرشيدة المستقيمة - نفعا الله والقارئ الكريم بها- نحب أن نكتب ما أدلت به السنة الشريفة في تبيان هذا الجانب المهم من جوانب الحياة، لتتظافر الآيات القرآنية الكريمة والروايات الشريفة الواردة عن النبي الأكرم ﷺ وأهل بيته الأطهار % في تبيان جملة من المعالم المهمة للسياسة الإسلامية الحكيمة الواقعية.

والحقيقة، إن السنة المباركة قد أثرت هذا الموضوع بعد أن أدلت بدلوها الثمر في هذا المرفق الهام من مرافق الحياة، فزادته جلاءً ووضوحاً وتشخيصاً، فساهمت بصورة فعالة وحيّة في رسم وتحديد معالمه المميزة والتي ندون بعضاً من شذراتها، وجزءاً من قبساتها ودررها المضيئة، حتى يتسنى للقراء الكرام تأملها والانتفاع بها -إن شاء الله تعالى- هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، حتى يتوضح لمن أغشت بصيرته، وزادت في رين قلبه سياسة مبادئ وضعية أرضية، وضعها إنسان يجهل ما سيحدث غداً، ولم يعلم بخفايا وأسرار ومنافع نفسه فضلاً عن غيره، لعله ينتفع بها ويؤوب إلى رشد، ويتنهج نهج الحق والحكمة والعدل، فيصحح مسيرته، ويتكامل في حياته، ويرضى عنه ربه وخالقه، فيظفر بجنّته ونعيمها الهائئ المقيم.

وبذلك قد أسهمنا بجزء متواضع ويسير جداً جداً في خدمة هذه الشريعة الغراء السهلة السمحاء المتممة لمكارم الأخلاق، على صاحبها القائل: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) آلاف التحية والصلوات، وعلى آله الغر أزكى السلام وأجمل التحيات، الذين جعلهم الله جلّ وعلا، حكام أرضه بعد نبيه ﷺ وقضاة وحججاً على بريته فهم بحق (ساسة العباد

وأركان البلاد^(١) الذين منحتنا -والعالم أجمع- سيرتهم المشرقة فكرة وافية عن مكان ومعالم السياسة الإسلامية الصحيحة، وبذلك زودت البشرية رصيдаً فكرياً سياسياً ضخماً، يستتير به رجال السياسة والمنصفون، ودعاة الحق والعدل العاملون، ومن هذه اللآلئ الثمينة، والدرر النادرة إليك -عزيزي القارئ- ما يأتي:

١- قال الرسول أكرم ﷺ في خطبته الشريفة يوم الغدير، يوم تتويج أمير المؤمنين علي عليه السلام بإمرة المؤمنين، وخلافة المسلمين، مبيناً للناس كل شيء يقربهم إلى الجنة ويبعدهم عن النار، أو يقربهم إلى النار ويبعدهم عن الجنة، فأمرهم في الأولى ونهاهم في الثانية. وهذا معناه إن النبي الأعظم ﷺ وضح لهم كل الأمور السياسية وغير السياسية، التي تحفظ الإنسان والإنسانية من الشرور والآفات في الحياة الدنيوية، وتأخذ بأيديهم لما فيه الكمال والسعادة والفوز الآخروي بمقولته الشريفة الآتية: (يا أيها الناس، والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار ألا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة ألا وقد نهيتكم عنه)^(٢).

٢- إن حياة الرسول الأكرم ﷺ سجل ضخمة وحصيد ثر في تبيان سياسة الإسلام العظيمة، ورسم وتحديد صفات ومميزات القائد السياسي، حيث كان ﷺ صادقاً أميناً شجاعاً وفيماً مثلاً لكل خلق رفيع، ومنبعاً لكل فضيلة ومثال يحتذى به، فهو الأسوة والقُدوة، ويكفي دليلاً وشاهداً على ذلك، إن مدحه الجليل الأعلى بقوله تعالى: (وانك لعلى خلق عظيم) و (ولو كنت فضاءً غليظ القلب لانفضوا من حولك). ولو أردنا

(١) المقنعة ص ٢٥٠، كتاب الصلاة ب ٢٠.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٧ ص ٤٥ ب ١٢.

الحديث عن سيرته الشريفة ﷺ لطال بنا المقام، ولكن نكتفي بذكر بعض المواقف الجليلة المباركة له ﷺ التي ينبغي أن يقتدي بها القائد السياسي الناجح ويجعلها نبراساً له في وضعه الاجتماعي وتكامله السياسي، ليتمكن من أداء مسؤولياته على الوجه الأكمل والأكمل. جاء في كتاب مكارم الأخلاق عن أنس بن مالك أنه قال: (كان رسول الله ﷺ أشجع الناس، وأحسن الناس، وأجود الناس، قال: قد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، قال: فتلقاهم رسول الله ﷺ وقد سبقهم وهو يقول: لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة وفي عنقه السيف، قال: فجعل يقول للناس لم تراعوا وجدناه بجرأ أو أنه لبحر^(١)، والبحر: هو الفرس الواسع الجريء^(٢) هكذا هو القائد يتحمل الصعاب من أجل أن يسعد ويأمن أبناء شعبه وأمته ولو كان على حساب راحته والمخاطرة بالنفس والنفيس.

٣- لقد جسّد الرسول الأكرم محمد ﷺ - القائد السياسي المحنك الذي لم يكن له نظير في الخلق والخلق - سياسة العفو أيما تجسيد، وهو ﷺ بذلك يمثل عفو الإسلام العظيم خير تمثيل، وهذا ليس غريباً ولا نادراً في السياسة الإسلامية الحكيمة.

كان النبي ﷺ نائماً في وقت الضحى - نوم القيلولة - في بعض غزواته في ظل شجرة وحده بعيداً عن أصحابه، وكانوا هم أيضاً قائلون... فجاء (غورث بن الحارث) ووقف على النبي ﷺ مصلتاً سيفه رافعاً يده على النبي ﷺ وصاح به: من يمنعك مني يا أبا القاسم؟

(١) مكارم الأخلاق ص ١٩ ب ١ ف ٢ في شجاعته.

(٢) المصباح المنير: ص ٥٠.

فقال النبي ﷺ: الله فسقط السيف من يده، فبدر النبي ﷺ إلى السيف وأخذه ورفع على غورث قائلاً له: يا غورث من يمنعك مني الآن؟ فقال: عفوك، وكن خير آخذ. فتركه النبي ﷺ وعفا عنه. فجاء إلى قومه وقال لهم: (والله جئتكم من عند خير الناس)^(١).

هكذا هو رسول الله، رغم أنه نبي ورئيس للدولة وقائد للجيش، فهل يوجد له مثل في قادة اليوم وسياسي هذا الزمان؟!

وهذا ليس غريباً في شخصية الرسول الأكرم ﷺ ومزاياه النادرة، أليس هو القائل بعد مقتل عمه وعزیزه حمزة رضي الله عنه والتمثيل به من قبل المشركين يوم أحد أبشع تمثيل، تقشعر منه الجلود وتشمئز النفوس، حتى طلب منه بعض الصحابة أن يدعوا عليهم الله ليعذبهم فامتنع ﷺ وقال: (إني لم أبعث لعناً، ولكن بعثت داعياً ورحمة)، (اللهم أهد قومي فأنهم لا يعملون)^(٢).

وقد وصل بالرسول الأعظم ﷺ الأمر نتيجة لأذى المشركين وجهال قريش أن أدميت رجلاه في الطائف، حتى قال ﷺ: (ما أؤذي نبي مثلاً أؤذيت) ولم يدع على قومه، بل دعا لهم بالهداية والرحمة، وهذا منتهى الخلق العظيم من القائد السياسي العظيم.

هذا هو الإسلام، وهذا هو قائده ومجسّد رسالته المقدسة في الوجود لا في السياسة وحدها بل في كل فروع الحياة ومفرداتها، فليعتبر القادة والساسة، وليحذوا حذوه ﷺ حتى ينقذوا نفوسهم وشعوبهم، والعالم أجمع، من شر السياسات المنحرفة عن جادة الحق والعدل والصواب.

(١) بحار الأنوار ج ٢٠ ص ١٧٥ ب ١٥.

(٢) سنن النبي للطباطبائي ص ٤١٣ والمناقب ج ١ ص ١٩٢.

٤- لم تترك الشريعة الإسلامية شيئاً يحتاج إليه العباد والبلاد إلا بيته لهم سواء كانت أمور سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية وغيرها، حتى تكون الحجة البالغة لله، ويسود الخير ويعم العدل كل الأرجاء والأنحاء.

فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (إن الله أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك شيئاً يحتاج إليه العباد إلا بينه للناس، حتى لا يستطيع عبد يقول: لو كان هذا نزل في القرآن إلا وقد أنزل الله فيه)^(١). وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: (إن الله لم يدع شيئاً يحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله وجعل لكل شيء حداً وجعل عليه دليلاً يدل عليه)^(٢).

٥- ولقد جاء في الكثير من الروايات الصحيحة، إن الله عز وجل ندب الأئمة الاثني عشر المعصومين عليهم السلام لسياسة الأمة الإنسانية ورعاية شؤونها وإدارة أمورها، وفي ذلك الإصلاح والصلاح والنجاح، وقد روي عن الإمام الحسن بن علي عليه السلام قوله: (إن الله ندبنا لسياسة الأمة)^(٣).

٦- ومن المشهور والمأثور إن العلماء هم ورثة الأنبياء وهم حجة على الناس، لقول الإمام الصادق عليه السلام: (إن العلماء هم ورثة الأنبياء) وحسب ما جاء في التوقيع الشريف الصادر عن الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله)^(٤).

(١) بحار الأنوار ج ٨٩ ص ٨١ ب ٩ ح ٩.

(٢) بحار النوار ج ٨٩ ص ٨٤ ب ٨ ح ١٦.

(٣) سفينة النجاة ج ١ ص ٢٥٨ ومستدرک الوسائل ج ٧ ص ٥٢٧.

(٤) وسائل الشيعة، كتاب القضاء. باب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث.

فالمعصوم عليه السلام هو حجة الله عليهم وهم الأمناء على حلال الله وحرامه، ومجاري الأحكام سياسة كانت أم غيرها تجري على أيديهم، وفي هذا نفع كبير للإنسانية لأن العالم أدرى بما يضر وينفع الفرد والجماعة، ويتوضح ذلك المقولة الشريفة للإمام الحسين عليه السلام: (إن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه)^(١).

٧- ومن المعالم الرئيسية للسياسة الإسلامية، أنها لا تجوز القصاص قبل الجناية وإن كان المجرم مشخصاً ومعروف النوايا والتوجهات الخبيثة، وإنما تنتظر حتى يتلبس المجرم بجريمته، وإن كان الإجرام يستهدف الرئيس الأعلى للدولة ويهدد حياته، وهذا ما حصل فعلاً لأمر المؤمنين علي عليه السلام على يد أشقى الأشقياء عبيد الرحمن بن ملجم المرادي عليه ما يستحق من اللعن.

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن السياسة الإسلامية قد بُنيت على أسس متينة من العدل والإنصاف، والكرامة والخلق العظيم، ولنقرأ ما جاء في كتاب: معادن الحكمة ج ١ ص ٢٢٤:

(كان علي عليه السلام يقول لعبد الرحمن بن ملجم: أنت قاتلي وكان يكرر هذه عليه في هذا البيت:

أريدُ حياته ويريدُ قلتي عذيرك من خليلك من مراد فيقول ابن ملجم: يا أمير المؤمنين إذا عرفت ذلك مني فاقتلني، فيقول له: أنه لا يحل ذلك أن أقتل رجلاً قبل أن يفعل بي شيئاً فسمعت الشيعة ذلك، فوثب مالك الأشتر والحارث بن الأعور وغيرهما من الشيعة فجردوا سيوفهم: وقالوا: يا أمير المؤمنين من هذا الذي تخاطبه بمثل هذا الخطاب مراراً وأنت إمامنا وولينا، وأبن عم نبينا فأمرنا بقتله؟

فقال لهم: أغمدوا سيوفكم، وبارك الله فيكم، ولا تشقوا عصا هذه الأمة... أترون أنني أقتل رجلاً لم يصنع بي شيئاً^(١).

ولما نفذ المجرم جريمته البشعة أوصى علي عليه السلام ابن الحسن عليه السلام به حتى ينجلي الأمر، وأمره أن: (أرفق بأسيرك وأرحمه وأحسن إليه وأشفق عليه... بحقي عليك يا بني إلا ما طيتم طعامه ومشربه وأرفقوا به إلى حين موتي... أن أبق فانا ولي دمي وإن أفن فالقضاء ميعادي... وأن أعف فالعفو لي قربة وهو لكم حسنة فأعفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم)^(٢).

هذا هو علي عليه السلام، وهذه هي سياسته المثالية العادلة، المبنية على العفو والعدل والإحسان والرحمة والرفق بالأسير وإن كان مجرمًا وقاتلاً له كابن ملجم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم الدين، وعلى أمثاله ومن تشبه به أو رضي بفعله وإجرامه.

وهكذا هي فلسفة أمير المؤمنين في الحكم والسياسة، أنها فلسفة العدل والإنسانية، وصون الكرامة البشرية، فهل يوجد في الساحة السياسية زعيم لأمة مثله أو قائد لدولة نظيره في الأولين والآخرين؟ كلا وألف كلا، فالرعية في التاريخ - قديماً وحاضراً - تُقتل على الظن والتهمة، حتى وصل الحال بالكثير من قادة الجور والبغي والانحراف أن يوصي عماله وجواسيسه وزبائنته: أن أقتلوا كل من شككتهم فيه وإن كان بريئاً أو مظلوماً، ليستمر حكمنا، وتدوم سلطتنا، لأننا جئنا لنبقى، ولندخل التاريخ من أوسع أبوابه. ولكن - وبقدرة قادر - سرعان ما قرضهم الحق سبحانه ورماهم في مزبلة التاريخ، وجعلهم عبرة لمن اعتبر ويلعنهم اللاعنون، لم يذكرهم ذاكر ولم يزرهم زائر، ولهم الويل وسوء العاقبة، وعليهم لعنة التاريخ. أجل

(١) معادن الحكمة ج ١ ص ٢٢٤ وشرح نهج البلاغة ج ٩ ص ١١٨.

(٢) شرح نهج البلاغة لأبن أبي الحديد ج ٥ ص ٢٣٢.

التاريخ الذي لو تصفحنا - سجلاته لوجدناه مليئاً بال نماذج المتفنتة بالظلم وإنزال العقاب بالأخيار والأبرار وبمن يرونه أو يعتقدونه أنه خصم لهم أو منازع على سلطان.

فهذا الحجاج بن يوسف الثقفي يقتل البريء وهو يعلم أنه بريء ولكنه يقول: نعم أنه بريء ونعلم ببراءته ولكن نقتله ليتأدب غيره. وهذا يزيد الخنا، يزيد الفجور والخمور والقردة، يهدم الكعبة ويستبيح مدينة الرسول ﷺ لمدة ثلاثة أيام في واقعة الحرة سنة ٦٣ للهجرة ويقتل الآلاف من الأبرياء على يد قائده المجرم (مسلم بن عقبة) ويفتض فيها الف عذراء، ويقتل سبع مائة من حملة القرآن، وينهب الأموال حتى سمي قائده بعد ذلك بمسرف بن عقبة لإسرافه بالإجرام والقتل والنهب^(١).

وفي معركة الطف الخالدة يقتل سبط الرسول ﷺ الإمام الحسين عليه السلام وصحبه الأبرار والأوفياء، ويحرق الخيام ويسبي النساء والأطفال ويقول عجل عليهم ابن زياد.

ولا يزال عالمنا يعج بالكثير من هؤلاء المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرار والأخيار والمستضعفين من الأطفال والنساء والشيوخ، وخصوصاً في وقتنا الحاضر، وإن شاء الله سيكون مصيرهم مصير من سبقهم بالظلم والإجرام والبغي والمكر.

٨- وللعلم والحقيقة، إن الظالمين والمنحرفين من الخلفاء والولاة الذين تربعوا على كرسي السلطنة والمسؤولية العليا في الدولة الإسلامية، لم يمثلوا في سياستهم التي انتهجوها السياسة الإسلامية التي شرعها الله سبحانه وأمر باتباعها في الحياة، وتجسيدها على أرض الواقع، وإنما اتبعوا

(١) راجع تاريخ الإسلام حوادث ووفيات سنة ٦١-٢٣١٨٠-٣٢ وشرح النهج للمعتزلي

سياسة منحرفة لا تمت للإسلام الخفيف الواقعي بأية صلة ، قد أملتها عليهم أهواؤهم الدنيوية، ورغباتهم الشخصية، ومصالحهم المادية، ونعراتهم العصبية والقلبية.

وهذا ما نراه جلياً في الكتاب الذي كتبه أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى معاوية بن أبي سفيان، والذي يقول فيه: (...ومتى كنتم يا معاوية ساسة الرعية وولاة أمر الأمة...) (١).

ومن هنا نفهم إن السياسة الإسلامية التي يريد الله تبارك وتعالى أن تتجسد في الوجود، ويؤجر عليها صاحبها هي السياسية التي انتهجها النبي الأعظم محمد ﷺ ووصية أمير المؤمنين علي عليه السلام وأئمة الهدى المعصومون، سلام الله عليهم أجمعين لأنهم رجال صالحون، وأئمة عادلون، عالمون لا يجهلون، مضطلعون بالإمامة، عارفون بالسياسة وشعارهم فيها: (خير السياسات العدل) كما جاء ذلك في غرر الحكم ودرر الكلم (٢).

ويقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: (الإمام عالم لا يجهل... مضطلع بالإمامة عارف بالسياسة) (٣).

٩- وعلى كل حال فإن الذي نفذ السياسة الإسلامية الحقيقية في الحياة الإنسانية والإسلامية هم الأئمة الاثنا عشر الذين عصمهم الله عز وجل من الزلل والخطأ، فأصبحوا أعلاماً للهداية ومناراً للرشاد، وقدوة في الحياة والعمل السياسي، لذا هوت أفئدة المؤمنين إليهم، وأحبهم حباً صادقاً ومخلصاً، لأنهم كما قال النبي الأعظم ﷺ: (من أراد أن يحيى حياته ويموت مماتني ويدخل الجنة التي وعدني ربي فليتول علماً وذريته

(١) نهج البلاغة الرسائل ١٠٠.

(٢) غرر الحكم ودرر الكلم ص ٣٣٩.

(٣) آمالي الشيخ الصدوق ص ٦٧٩.

الطاهرين أئمة الهدى ومصاييح الدجى من بعده فأنهم لن يخرجوكم من باب الهدى إلى باب الضلالة^(١).

فهذا أبوهم وسيدهم وأمير المؤمنين وخليفة المسلمين علي عليه السلام كثيراً ما يقول: (وأعلم إن إمامكم قد أكتفى من الدنيا بطمره.... ويسد فورة جوعه بقرصيه، كي لا يتبيخ بالفقير فقره^(٢)... لا يطعم الفلذه في حوله إلا في سنة أضحيته^(٣)).

أجل أنه كذلك وهو الرئيس الأعلى لإمبراطورية كبرى وقد كان عليه السلام يلبس ثوب الخلق (الطمر) والطمران: المئزر والرداء ويكتفي في يومه بقرصين من الشعير ولا يأكل اللحم (الفلذه) إلا مرة واحدة في السنة وقت عيد الأضحى لوفرتة وإن المسلمين جميعاً قد أكلوا من لحم الأضاحي، فيأكل أسوة بالمسلمين.

وقد تحدث عنه الإمام الباقر عليه السلام حيث قال: (كان علي بن أبي طالب ليطعم الناس خبز البر واللحم وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل^(٤)). نعم، ليواسي أضعف الناس في المجتمع الإسلامي المترامي الأطراف آنذاك.

وقال عليه السلام أيضاً: (ولقد ولي علي عليه السلام خمس سنين فما وضع آجرة على آجرة ولا لبنه على لبنه، ولا أقطع قطيعة، ولا أورث بيضاء ولا حمراء^(٥))، أي ما بنى بيتاً من آجر مطبوخ ولا من اللبن غير المطبوخة ولم

(١) القندوزي: ١٢٧/١.

(٢) أي يبيح به الأثم ويهلكه.

(٣) القطب الراوندي في الخرائج، بحار الأنوار ج ٤ / ص ٣١٨.

(٤) بحار الأنوار ج ٤٠ ص ١٠٢.

(٥) بحار الأنوار ج ١٦ ص ٢٧٨.

يخص أرضاً وقطعه بنفسه وما ترك إرثاً لورثته ولا فضة ولا ذهباً، بل مات شهيداً عظيماً تقياً بثروة الحسنات والدرجات الرفيعة لا يفوقه أحد من خلق الله إلا مريبه وسيدته وأخوه وابن عمه وأو زوجته رسول الهدى والإنسانية محمد بن عبد الله ﷺ الذي قال عنه: (يا علي أنت محك هذه الأمة)^(١).

وقال ﷺ مخاطباً عمار بن ياسر: (يا عمار بن ياسر إن رأيت علياً قد سلك وادياً، وسلك الناس وادياً آخر فأسلك مع علي)^(٢).

نعم، يأمر النبي الأكرم ﷺ الصحابي الجليل عمار بن ياسر أن يسلك طريق ونهج أمير المؤمنين ﷺ وإن لم يسلكه الناس فهو طريق الحق، ونهج الهدى، وسبيل رشاد وحكمة، وسياسة قرآن وعدل وإحسان، لأن علياً مع الحق والقرآن^(٣)، وهما معه^(٤) وهو باب مدينة علم النبي^(٥) وحكمته^(٦)، ومنزلته من الرسول ﷺ كمنزلة رأسه ﷺ من بدنه^(٧).

وقد قال عنه الإمام جعفر بن محمد الصادق ﷺ: (كان علي عليه السلام أشبه الناس طعمة وسيرة برسول الله ﷺ) (وكان يستقي ويحتطب)^(٨) و(كان يخصف نعله بنفسه)^(٩).

(١) بحار النوار ج ٤٢ ص ١٣٣.

(٢) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج ١٣ ص ١٨٦.

(٣) المناقب ج ٣ ص ٦٢.

(٤) كشف الغمة ج ١ ص ١٤٨.

(٥) المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری ج ٣ ص ١٣٧.

(٦) حلية الأولياء ج ١ ص ٦٤ وسنن الترمذي ج ٥ ص ٦٣٧.

(٧) تاريخ بغداد ج ٧ ص ١١ وفيض القدير ج ٤ ص ٣٥٧.

(٨) الكافي ج ٨ ص ١٦٥.

(٩) نهج البلاغة الخطبة ٣٣.

ولا نستغرب ذلك البتة من قائد أو رئيس كعلي عليه السلام لأنه إسلام حقيقي يمشي على الأرض، وسياسته هي الإسلام الأصيل بعينه، ولا غرو في ذلك لأنه ترعرع في أحضان الرسول ﷺ والرسالة، وتتلذذ على يدي رسول الله الأعظم ﷺ الذي علمه ألف باب من الحكمة يفتح له من كل باب ألف باب، فهو بحق خريج مدرسة الإسلام الكبرى.

وكيف لا، وهو الذي يردد فوق منبر الكوفة عاصمة الدولة الإسلامية العظمى آنذاك: (سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السموات فأنا أعلم بها من طرق الأرض، هذا سبط العلم ويشير إلى صدره... هذا ما زقني رسول الله زقاً، فأني عندي علم الأولين والآخرين)^(١).

أجل، هكذا كان علم علي عليه السلام ومن كان يحمل هكذا علم فكيف إذن تكون سياسته؟ حتماً ستكون سياسة مثلى وفريدة من نوعها كعلمه عليه السلام يحبها الله ورسوله، وتنفع العباد والبلاد، وتحقق الصلاح والإصلاح، وتوفر الأمن والسلام والرفاه.

إذن فما أحوج هذه البشرية اليوم والتي تئن من ويلات السياسة وجرائم السياسيين، إلى سياستك وعدلك وعلمك يا أمير المؤمنين لتضع الأمور في نصابها، وتطبق الحكمة والعدالة بحذافيرها، يا من روضت نفسك بالتقوى وأحببت الله ورسوله، وأنت القائل: (وإنما هي نفس أروضاها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق -أي الصراط-).

نعم لقد روضت نفسك يا أبا الحسن، ولم تقنع منها أن يقال لك يا أمير المؤمنين ولم تشاركهم في مكاره الدهر وصعوبة الحياة وخشونة العيش، ولم يغلبك الهوى أو يقدك الجشع إلى تخير الأطعمة، ألسنت القائل يا سيدي يا

يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم: (لو شئت لأهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي، ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص، ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطاناً وحولي بطون غرى (جائعة) وأكباد حرى (عطشى) أو أكون كما قال القائل:

وحسبك داء أن تبيت بطنيةً وحولك أكباد تحن إلى القد^(١)
أأقع من نفسي أن يقال: هذا أمير المؤمنين، ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟.

١٠- نعم، هكذا هو أبو الحسن عليه السلام، وما هذا إلا غيض من فيض بميزاتة الفريدة وسماته النادرة، وسياسته المثلى التي تحكي فكر الإسلام الأصيل، وخلقه النبيل، ومفاهيمه الواقعية، والتي يعجز أن يأتي سياسي بمثلها في عصر من العصور، على مر الأيام والدهور، إذن لا نعجب إذا قال له رسول الله ﷺ: (يا علي لا يعرفك حقيقة المعرفة إلا الله وأنا).

وعليه فأن كل ما قيل فيه أو ما روي عن سياسته وعدالته واسلوبه ونهجه في الحياة إلا نزر يسير من سجايا هذه الشخصية العملاقة ذات النسخة المفردة التي لم يستطع الشرق ولا الغرب أن يأتي بمثلها في يوم من الأيام كما قال ميشيل شبلي، وهو بحق صوت العدالة الإنسانية كما يقول جورج جرداغ.

ولقد شملت سياسته الحكيمة وعدالته النادرة، ورحمته الكبيرة عموم الإنسانية، وحتى الحيوان تتمتع بقسط وافر منها، لأنه عليه السلام كثيراً ما يوصي بالحيوان خيراً ويشدد على الرفق به، ومن وصاياه الخالدة لأحد عماله

يقول: (ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها، ولا تسوان صاحبها فيها.... فإذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وفصيلها ولا يمصر لبنها فيضر ذلك بولدها (حلب جميع ما في الضرع) ولا يجهدنها ركوباً وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها. وليرفه على اللأغب (الذي أعياء التعب) وليوردها ما تمر به من الغدر، ولا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جواد الطرق (الخالية من العشب)، وليروحها في الساعات (أي تستريح) وليمهلهما عند النطاف (أي يتركها تشرب براحتها عند المياه القليلة) حتى تأتينا بإذن الله بدنأ منقيات (سمينات) غير متعبات ولا مجهودات لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه ﷺ فإن ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك إن شاء الله) (١).

أجل، هذه هي سياسة الإسلام الحقيقية الواقعية التي وعها وجسدها أمير المؤمنين على أرض الواقع، فهل تضاهيها سياسة؟ وإذا كان اهتمام أمير المؤمنين وخليفة المسلمين بحقوق الحيوان بهذه الدرجة وبهذا القدر العالي من الاهتمام، فكيف يكون اهتمامه بحقوق الإنسان وتطبيقه لها في دنيا الإنسان؟

الإنسان الذي كرمه الله وأمر باحترامه في عرف الإسلام وشريعته الغراء المتممة لمكارم الأخلاق، إذن لابد أن يكون اهتمام أمير المؤمنين بحقوق الإنسان كبيراً جداً، إلى حد لا يوصف.

إذن، وحسب هذه الرؤية الواضحة، وهذا الواقع الجلي للسياسة الإسلامية المشرقة التي سطع نورها وهاجأ في أرجاء الدنيا طيلة حكم النبي ﷺ وولاية وصيه أمير المؤمنين علي عليه السلام.

وقطفت البشرية ثمارها هنيئة مريئة آنذاك، فهي كذلك عندما يتوفر القادة المبدثيون المخلصون الواعون في الساحة السياسية.

لذا يجدر بالإنسانية اليوم أن تتبصر وتعي شريعة الإسلام وتعتصم بها وبسياستها الفضلى من سياسات اثبت الواقع فشلها وعقمها وحماقاتها التي لا تبقي ولا تذر، لتنجو من الهلاك والدمار الذي يعصف بها وأذاقها الأمرين.

وهل يتبصر إلا ذوو الأبواب والعاقبة الحسنة؟ نعم هم الفائزون.

١١- ومن جملة محاسن السياسة الإسلامية والتي اكدت عليها السنة المباركة، الدعوة إلى الإحسان والتعامل الطيب لما لهما من آثار حسنة تضمن التعامل الماثل في الحياة الإنسانية والمردود الحسن في ذرية الإنسان وعقبه، وهذا بدوره يؤدي إلى نشر السلم والأمان والطمأنينة، وشد العلاقات الإنسانية والصلات الاجتماعية ومن درر أمير المؤمنين في هذا الخصوص قوله عليه السلام: (أحسنوا في عقب غيركم تحفظوا في عقبكم) والعقب: الولد والأحفاد^(١).

ومن الحقيقة بمكان، إن من أعظم السعادة للإنسان أن يفارق الدنيا وهو يشعر بأن أبنائه وأحفاده سيسعدون من بعده، ويعيشون في أمن وسلام ودعه مع أبنائه جنسهم، وهذا هدف رئيس من أهداف المرء في الحياة الدنيوية، وهذا من أولويات السياسة الإسلامية.

١٢- ومن المحاسن الأخرى للسياسة الإسلامية، حصد الشر والسوء والحقد وكل ما يؤجج نار الضغينة من صدور الآخرين، وهذا لا يتم إلا بحصد كل ذلك من صدورنا نحن، وعليه فقد ربت الشريعة المقدسة اتباعها المؤمنين بها تربية اقتلعت جذور الشر وفروعه من النفس الإنسانية، وحثت على ذلك حثاً دؤوباً لتحقيق التوازن في العلاقات الاجتماعية والبناء الإنساني، وخلق الالتزام بمبدأ التسامح وحب الخير، ومن جواهر

أمير المؤمنين عليه السلام بهذا المعنى قوله عليه السلام: (أحصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك)^(١).

لأن الإنسان إذا بدأ بمنح الناس من أبناء جنسه في مجتمعه والمجتمعات الأخرى الإحسان والخير والفضل والمحبة والتسامح، فمن الحتم أنه سيساعدهم ويحفظهم على المبادلة والتعامل بالمثل.

وهذا هو نهج السياسة الإسلامية الرشيدة في الحياة، فهي تحرص دائماً على تقوية العلاقات الاجتماعية والإنسانية في العالم أجمع لأن رسالتها عالمية منبثقة من عالمية الإسلام ورحمته (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) أو (إلا كافة للناس) لذلك فهي تعمل جاهدة ليل نهار من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية الكبرى، والغايات البشرية العظمى، من أمن وسلام ومحبة وتطور وبناء.

١٣- ومن المحاسن العظيمة التي أولتها السياسة الإسلامية أهمية كبيرة، الحث على عمل المعروف والمحافظة عليه، وعدم قطع سبله مهما أمكن، وأكثر من ذلك الوفاء به والرد على من أسداه بالمثل وأكثر، إذ لا بد من المكافأة والمجازاة، قال تعالى: (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان)^(٢). وإلا استشرء الرذيلة وحصول الانحراف في التوجهات والرؤى والسلوك العملي للفرد والمجتمع.

وبديهي إن انعدام الفضيلة في أي مجتمع، يؤدي إلى التحلل والسقوط وعدم المواكبة للتقدم المدني والحضاري، لذلك حرصت السياسة الإسلامية حرصاً شديداً على كل ما من شأنه أن يقوّي العلاقات الاجتماعية والتقارب الإنساني في كافة المجالات، وعلى كل الأصعدة، وأن يجذّر مصادر

(١) نهج البلاغة ج ٣ ص ١٧٨.

(٢) سورة الرحمن / آية: ٦٠.

الخير والمعروف في المجتمع البشري، ويساعد على تقوية الأسس المتينة، والأصول الصحيحة للحياة الحرة الكريمة، التي تتماشى مع الأفكار المستقيمة والسليمة للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها، والتطور نحو الأحسن والأفضل.

والسياسة الإسلامية عندما تؤكد على المجازاة بالأحسن والرد بالأفضل وحسب ما تقتضيه الأعراف السوية في البشرية، وعلى اختلافها يؤدي إلى خلق المعاشة السليمة التي تنشدها جميع الشعوب العالمية، لأنها تحقق لهم الاطمئنان والكرامة، لأن يفقدها يسود القلق والرعب والخشية من المستقبل، الذي يجعل الحياة كالحلة لا طعم فيها.

ومن جواهر أمير المؤمنين علي عليه السلام بهذا الخصوص مقولته الشريفة الآتية: (إذا حييت بتحية فحيي بأحسن منها، وإذا أسديت إليك يد فكافئها بما يربي عليها، والفضل مع ذلك للبادي).

أسدي إليه: أحسن. اليد: النعمة مجازاً. يربي: يزيد ويكثر، فالإمام عليه السلام يؤكد إن الفضل دائماً لمن يبدأ بالخير والإحسان، وهذه علامة مشجعة للإسراع والمبادرة الفورية، والمستمرة لفعل الحسن من الأفعال والأقوال، والتي بدورها ستؤدي إلى غرس بذور الود والخير والصفاء والمردود الحسن في المجتمع البشري وعلاقاته الإنسانية، لذلك تساندت الآيات والروايات في التأكيد على هذا الجانب الحياتي المهم.

١٤- كثيراً ما يتمنى الإنسان أو الجماعة، أن يظفروا بعدوهم ويتصرفوا عليه، ويتشفوا منه، وهذا موجود في قاموس معظم البشر إلا ما رحم الله، والسياسات القائمة في عالمنا اليوم مبنية على هذا الأساس المادي، بينما السياسة الإسلامية تعاكس هذا الاتجاه نصاً وروحاً، لأنها مزجت بين الروح والمادة، واعتبرت الانتصار على العدو نعمة من نعم الله

الكبرى التي تتطلب شكراً يناسبها الله المنعم، المتفضل، الذي يده مفاتيح النصر والغلبة، وهو القادر على دحر القوى المتغترسة ومهما أوتيت من قوة مادية.

فاعتبرت السياسة الرشيدة للإسلام، أن الشكر لله المحسن بعد الانتصار على العدو، والتمكن منه هو العفو عنه والصفح عن سيئاته وتجاوزاته، ومد جسور التسامح والتصالح، والتغافل عن الإدانة مهما عظمت وكبرت، وهذا بدوره سينشر الوثام والسلام، والمحبة، والاتلاف بين شعوب الأرض جميعاً.

وبهذا تغليب لنداء الحكمة والعقل والفطرة السليمة، والخلق الرفيع على نداء العاطفة والهوى الغلاب وحالات التعالي وإظهار الشماتة، والتنكيل والتحقير، لذلك حرصت السياسة الإسلامية أشد الحرص على إظهار جانب العفو والتسامح بعد الظفر على العدو.

وأمر المؤمنين علي عليه السلام له جوهرة ثمينة بهذا الخصوص، حيث قال: (إذا قدرت على عدوك فأجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه)^(١).

وبذلك يرسم الرئيس الأعلى للدولة الإسلامية بعداً مهماً من أبعاد السياسة الإسلامية، وينوه عنه، ويرشد إليه، ويحث المسلمين والإنسانية جمعاء للتمسك به وتطبيقه على أرض الواقع، لما فيه من مصلحة عظمية ومأثرة كبرى، تشد العلاقات وتمتد الأواصر بين بني البشر، وتشيع أجواء المحبة والسلم العالمي.

ولقد جسدت السياسة الإسلام على يد قائدها الأول الرسول الأكرم ﷺ هذه المواقف المشرفة، التي يذكرها التاريخ بكل إجلال واحترام، عندما دخل الجيش الإسلامي فاتحاً منتصراً على أهل الكفر والشرك

والضلال في مكة المكرمة، بعدما أذاق المشركون المسلمين في بدء الدعوة أشد صنوف العذاب، وأقسى أنواع الاضطهاد، وأبشع ألوان الإهانة والتكيل، حتى استشهد من أستشهد من النساء والرجال تحت سياط التعذيب وآلات القتل كسمية رضي الله عنها أم الصحابي الجليل عمار بن ياسر، حيث كانت أول القافلة في درب الشهادة من أجل الدين الحق والعقيدة الواقعية الصادقة.

ومما لا يخفى على أحد إن النبي ﷺ قد أوزي إيذاءً شديداً لم يره نبي غيره ﷺ وقد عبر عنه بقوله الشريف ﷺ: (ما أوزي نبي مثلاً أوزيت). وعلى كل حال، دخل النبي الأعظم ﷺ وجيشه المنظم الكبير الذي أدخل العرب في قلب العدو أرض مكة المكرمة، وفيها الذين آذوا النبي ﷺ ورهطه الأبرار النجباء... وفيها الطغاة المتجبرون... وفيها أبو سفيان وهند واضرابهما الذين مثلوا بحمزة عم النبي ﷺ بعد استشهاده في معركة أحد، حيث قطعوا كبده، وأصابوا يديه، ورجليه، وجدعوا أنفه، وصلموا أذنيه، وفعلوا به أشنع الأفعال بالإضافة إلى قتل العشرات من المسلمين.

وكانت الراية يوم الفتح عند سعد بن عباد، فجعل يرفل في شوارع مكة وطرقاتها ويهز الراية وينادي بصوت عال:

اليوم يوم الملمحة اليوم تُسبى الحرمه^(١)
ويعني بقوله هذا، سنقتل منكم كثيراً جداً، حتى تتراكم الجثث ولحوم القتلى بعضها فوق بعض، وسنسبي نساءكم سبي الكفار المحاربين.

وما أن سمع رسول العفو والرحمة والإنسانية أبو القاسم محمد ﷺ ذلك النداء حتى أوعز لعلي أمير المؤمنين عليه السلام أن يأخذ الراية من سعد

ويحملها ويدخل مكة بكل رفق وهدوء، وينادي في طرقات مكة والرسول ﷺ يكرر ذلك النداء:

(اليوم يوم الرحمة اليوم تُصان الحرمه)
ثم جمع النبي الأعظم ﷺ أهل مكة فنادى فيهم: ما تقولون إنني فاعل بكم؟

قالوا: خيراً. أخ كريم وأبن أخ كريم.
فقال ﷺ: (أقول لكم كما قال أخي يوسف عليه السلام: (لا تثريب عليكم)^(١).

ثم قال ﷺ: (أذهبوا فأنتم الطلقاء).
ثم قال ﷺ: (أيها الناس من قال: لا إله إلا الله فهو آمن) و (من دخل الكعبة فهو آمن) و (من أغلق بابه وكف يده فهو آمن) و (من ألقى سلاحه فهو آمن) و (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن) و (من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن)^(٢).

ودار أبي سفيان كانت أعلى مكة ودار حكيم بن حزام كانت أسفل مكة وهما من رؤوس الشرك والمؤامرات والفساد اسلما يوم فتح مكة.
أجل، هذه سياسة الإسلام، فهل توجد مثلها سياسة في عالمنا اليوم؟ وهذا رسول الله ﷺ قائد الإسلام وزعيم الفتح، فهل لرحمته وعفوه نظير؟ وهذا علي عليه السلام يحمل بيرق النصر وراية الفتح، وينادي بذلك النداء المملوء سكينه ورحمة، وعفواً ورافة فهل لفعله وشخصه مثيل؟

إذن فعلى السياسيين والقادة أن يستفيدوا من الإسلام ومن سياسته الحكيمة وقادته المبديين المخلصين الدروس والعبر ويحذوا حذوهم،

(١) سورة يوسف / الآية: ٩٢.

(٢) بحار الأنوار ج ٢١ ص ١٠٤ ب ٢٦.

ويقتدوا بهم، لينجوا وتنجوا سفينتهم من غرق محقق وهلاك حتمي (وذكر
فأن الذكرى تنفع المؤمنين).

١٥- من المستلزمات الرئيسية للمنطق الحكيم والسياسة الاجتماعية
الناجحة، وإيجاد الأمان للرعية والشعور بالمسؤولية إزاء الآخرين، هو
الاتصاف بصفة الحلم، والذي يعني في اللغة: هو ضد الطيش أي الصبر
والأناة، والسكون مع القدرة والقوة والعقل^(١).

وبناءً على هذا المعنى حثت السياسة الإسلامية أهلها على التخلق بهذا
الخلق الرفيع، والتعامل به وفق مقوماته الأساسية، وخاصة في المجالات
السياسية مع الشعوب والحكومات المختلفة، ومن موقع الوعي وعدم إظهار
الوهن مع الذين يتصفون بالجهل وقلة المعرفة، لأن في ذلك أثراً بليغاً في
إيجاد واقع إنساني متوازن ومستقر ومتعايش.

ولا شك إن الحلم سواء كان في قمة الهرم أو في قاعدته من حيث
المسؤولية والدرجة الوظيفية في الدولة والمجتمع فإنه يكافئ من قبل الناس
ويُجازى بأحسن المجازاة حينما تحصل له مشكلة ما مع جاهل أياً كانت
درجته في سلم المسؤولية، فأن الناس سيؤازرونه ويدعمون موقفه وينصرونه
على ذلك الجاهل، والمقاضاة منه، بإتباع ما يناسبه من طريقة مجدية، ولو
باللوم والتأنيب، والوعظ والإرشاد، وتبيان الحق والصحيح. وهذا بدوره
قد يؤدي إلى اعتراف الجاهل بجهله وأخطائه واعتدائه فيأتي نادماً معتذراً
ماداً يد المصالحة وطلب العفو. ومن هذا المنطلق حرصت الشريعة
الإسلامية في سياستها أشد الحرص على الاتسام بالحلم وخاصة في المنطق
والتعامل السياسي.

ومن درر أمير المؤمنين علي عليه السلام في ذلك قوله الشريف: (أول عوض الحليم من حلمه إن الناس أنصاره على الجاهل).

وبديهي إذا وجد الأنصار للحليم حتماً سينقلب ميزان القوى لمنطق العقل والفضيلة والسلم، وهذا كله يعتبر عاملاً مهماً في إرساء قواعد السلام والعيش بأمان، في كرتنا الأرضية الواسعة الأرجاء.

وقال عليه السلام في حديث شريف آخر: (بالسيرة العادلة يقهر المناوئ، وبالحلم عن السفية تكثر الأنصار عليه). وقال عليه السلام: (الحلم عشرة).

وعليه، فالعدل والحلم والإحسان والعمل الطيب والسيرة الحسنة والتعامل الإيجابي مع الآخرين، يكسب الإنسان إخواناً وأعواناً يحضرون عند اللزوم والحاجة، لدفع عادية المعادي والسفية والجاهل، وبهذا يتحقق السلام والأمان، وتقع فرص وقوع الظلم المقيت، والجهل البغيض والسفه الآثم.

فيسلم مجتمعنا البشري من آفات هذه الأمراض المهلكة، وبذلك ترسو سفينة المجتمع البشري إلى شاطئ الأمان والسلام والحياة الكريمة الهادئة ومن هنا تتجلى عظمة السياسة الإسلامية، وحنكة وحكمة قادتها المعصومين عليه السلام والمقتفين آثارهم من حواريين وعلماء جامعين للشرائط وفق الله الجميع للسير على خطاهم الحكيمة.

١٦- إن من المبادئ المهمة التي أعارت لها السياسة الإسلامية الرشيدة اهتماماً بالغاً، أن يهتم الفرد والمجتمع ولاسيما أرباب السياسة بالنظام والدقة، وعدم تفويت الفرص المثمرة ذات الأبعاد المهمة في الحياة الاجتماعية والسياسية، لأن في ذلك وقاية وحفظاً لأفراد المجتمع من المكاره والأخطار التي تكمن في التقصير والتفريط والإهمال.

ومن البديهي، إن الفرص، حضورها قليل ومرورها سريع، فعلى الكيس العاقل أن يغتنمها (واغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب) لذا أكد أمير المؤمنين عليه السلام على اغتنام الفرص بقوله عليه السلام: (والفرصة تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير).

إذن يجب اغتنام فرص الخير، ولا سيما الفرص التي في اغتنامها تحقيق الصلاح والإصلاح، والسلام ودرء الفساد والإفساد والأخطار التي تهدد مناحي الحياة المختلفة.

فينبغي على الإنسان أن يكون حازماً في اتخاذ القرارات الحاسمة في المواقف الحياتية الكثيرة وعلى الخصوص الضرورية منها، والتي لها آثار مهمة في السياسة والاجتماع، وأن لا يجعل التقاعس والتماهل، والياس يدبُ إلى نفسه، فتضيع الفرصة تلو الأخرى، وبذلك يحصل الندم والخسارة التي لا تعوض.

فالحزم وضبط الأمر والأخذ فيه بثقة عالية بالنفس، والابتعاد عن التفریط والتضييع والتقصير في الأمور، يحقق السلامة ويبعد الندامة، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام جوهره ثمينة أهداها إلى أبناء الإنسانية جمعاء، موضحاً فيها نتيجة التفریط وثمره الحزم، وآثارهما الهامة في الحياة البشرية المتعددة الجوانب والأهداف، حيث قال عليه السلام: (ثمره التفریط الندامة وثمره الحزم السلامة)^(١).

ما أعظمها من جوهره، وما أجملها من لؤلؤة، وما أبعد آثارها في حياتنا وحياة البشرية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وما أوضح هذا الالتزام بين (الحزم والسلامة) و (التفريط والندامة) ويحق لنا أن نسأل: هل ينجح الإنسان أو المجتمع في مساعيه وتحقيق أهدافه النبيلة من دون حزم وسلم؟

بل، هل يحقق أهدافه تلك بالتفريط والتقصير وتضييع الفرص والندم على ذلك؟ والجواب: طبعاً لا.

لذا قال ﷺ: (من أطاع التواني ضيع الحقوق، ومن أطاع الواشي ضيع الصديق). وقطعاً أن تضييع الحقوق وخسران الأصدقاء لأمر خطير في الحياة الإنسانية وشائن جداً.

إذن لابد من الحزم في المواقف الهامة، واتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب، والذي يرضي الله والضمير والوجدان، ويحقق السلم والفضيلة والعدل، وكذلك لابد من الابتعاد عن كل ما من شأنه يوجب التفريط وتضييع الفرص وحصول الندم.

هكذا هي السياسة الإسلامية فأنها مبنية على الحزم والدقة والنظام وعدم التفريط وتضييع الفرص.

إذن فما أحوج السياسة والسياسيين في عالمنا المعاصر إلى مناهج شريعة الإسلام ودرر أمير المؤمنين ﷺ وبعد نظره الشريف في المنظور السياسي، وتوضيح معالمه المشرقة، وخطوطه المستقيمة النيرة، وأبعاده المضئمة الضاربة أطنابها في عمق الحياة الإنسانية الحرة السعيدة، والهادفة إلى تحقيق التكامل والغايات المنشودة على الواقع.

١٧- ومن جملة الأمور التي استرشدت بها السياسة الإسلامية في رؤيتها الحضارية وتوجهاتها الإنسانية، ومساراتها السياسية، اتصافها بسمات النبيل، واتساع الصدر، وانسراح النفس، والابتعاد عن الغضب في التعامل، والحدة في التصرف.

ولقد اعتبر أمير المؤمنين عليه السلام الحدة والتي تعني: ما يعتري الإنسان من النزق والغضب نوعاً من الجنون، وضرباً من المس، وإن صاحبها نتیجته الندم لا محالة، وإن لم يع الحالة التي هو فيها ولم يندم فجنونه مطبق... ولقد وضح ذلك عليه السلام بمقولته الجليلة:

(الحدة ضرب من الجنون لأن صاحبها يندم، فأن لم يندم فجنونه مستحكم) فأمير المؤمنين عليه السلام ينبه الناس وخصوصاً رجال السياسة وأهل المسؤولية إلى إتباع منطق العقل والحكمة وسعة الصدر، ويحذرهم من الحدة والانفعال السريع والغضب لأنفه الأسباب وأبسط الأمور، ليتحقق التوازن في السلوك والسيطرة في التصرف وبالتالي عدم الانسياق وراء العاطفة، وما تجر إليه من مواقف طائشة وغير مدروسة يندم عليها المسؤول بعد ذلك.

والسياسة الإسلامية تسعى دوماً نحو تحقيق التكامل في الحياة الإنسانية بكل أبعاده وصوره ومستوياته، مسترشدة بالسيرة النبوية المباركة وبسيرة وصيه أمير المؤمنين وأولاده المعصومين عليهم السلام.

لذا فهي سياسة بعيدة عن التصرفات العاطفية، والتجاوزات غير المبررة، والسلوك اللامدروس والمواقف اللاشرعية والمرتبلة. وهي على علم تام بأن التعنت وعدم الاستجابة لنداء الدين والحكمة والعقل، والتصرف على أساس وإيحاء من العقد النفسية، والانفعالات الشخصية، والأهواء والعصبية نتیجته الخسران المبين في كل المواقف السياسية والاجتماعية، فتجنبت ذلك.

وبناء على هذه النتيجة ينبغي على المسؤول في الدولة أن لا يصر على كل من شأنه أن يؤدي إلى الحدة في التعامل مع الآخرين، لثلا يكون مجنوناً في تصرفاته، وهذا ما لا يرضاه عاقل لنفسه أو لغيره.

وإذا حصل التعامل المرضي ازاء الآخرين في المجتمع الواحد أو المجتمعات الأخرى، لابد وأن يؤدي إلى تقوية العلاقات الاجتماعية والإنسانية بينهم، المبنية على الود والاحترام والتفاهم، وهذا بدوره يقوض بؤر التوتر النفسي، وحالات التأزم في العلاقات والروابط الفردية والاجتماعية والدولية.

وهذا معلم عظيم من معالم السياسة الإسلامية الرشيدة طَبَّقَ على الواقع الحياتي من قبل قائد عظيم من قادتها ألا وهو الإمام علي عليه السلام لأنه لا يقول شيئاً إلا ويطبقه كما أراد الله سبحانه ورسوله الأكرم ﷺ.

فما أجدر بالبشرية اليوم، أن تتعلم من سياسة الإسلام الحكيمة بل وتنتهجها خطأ لها في حياتها السياسية وغيرها، لتخرج من الظلمات إلى النور، نور الحرية والحياة الكريمة المزدهرة.

١٨- ومن حسن تدبير القادة السياسيين في الإسلام مخالطتهم الناس، والتواضع لهم، والحديث معهم بكل رفق وهدوء واحترام، مما حدا بالناس والشعوب أن تحن إليهم، وتحبهم، وتبكي عليهم عند فقدهم، ولو تصفحنا التاريخ لوجدنا أكثر من شاهد يدل على ذلك.

ولا تستغرب - عزيزي القارئ- إذا قلنا إن أعدائهم بكثرت عليهم قبل أصدقائهم، فهذا معاوية بن أبي سفيان العدو اللدود لأمير المؤمنين علي عليه السلام يبكي بكاءً شديداً عليه بعد فقدته عليه السلام أثناء استماعه للصحابي الجليل ضرار بن ضمرة، وهو يتحدث عن جانب من صفات أمير المؤمنين عليه السلام.

روى بن عبد البر المالكي في الاستيعاب بسنده وغيره^(١) إن معاوية قال لضرار بن ضمرة: صف لي علياً. قال: أعفني. قال: لتصفنه. قال: أما إذا

كان لابد من وصفه، فإنه: (كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلاً، ويحكم عدلاً، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته، وكان غزير الدمعة، طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما خشن، ومن الطعام ما جشِب، وكان فينا كأحدنا يجيئنا إذا سألناه، ويأتينا إذا دعوانه، ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هية له، يعظم أهل الدين، ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا يئأس الضعيف من عدله، وأشهد لقد رأيتُه في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، قابضاً على لحيته، يتململ تملل السليم، ويبكي بكاء الحزين وهو يقول: يا دنيا غري غيري، أبي تعرضت؟ أم إليّ تشوقت؟ هيهات! قد بتك ثلاثة، لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك كبير وعيشك حقير، أه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق، فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضارار؟ قال: حزن من ذبح ولدها بحجرها فهي لا ترقا عبرتها ولا تسكن حزنها.

وفي المناقب: ثم قام وخرج باكياً فقال معاوية: أما أنكم لو فقدتموني لما كان فيكم من يثني عليّ هذا الشأن. فقال بعض من حضر: الصاحب على قدر صاحبه^(١).

نعم هذا هو عليّ عليه السلام بطل الإسلام الخالد وقائد مسيرته ومجسد مفاهيمه وقوانينه وسياسته في دنيا الوجود، وهذه بعض صفاته العظيمة، وسجاياه الكريمة يبكي عليه عدوه قبل صديقه بكاء تخضب منه لحيته، وهو الذي - أي معاوية - نازعه الأمر، وألب عليه الأعداء والمنافقين والهمج الرعاع من أهل الشام، وأشعل نار الفتنة لثمانية عشر شهراً والحرب سجال

في صفين التي مزقت الجسد الإسلامي ولا يزال أوارها وآثارها شاخصة للعيان.

يبكيه عدوه بكاءً مرأً، ويترحم عليه ويقسم بالله العظيم أنه ﷺ كذلك، وأقرانه إذا فقد لا يثنى عليه لأنه ليس كعلي ﷺ في عدله وتقواه، وإيمانه، ونبله، وخلقه، وشجاعته، وكريم سجاياه..... فأين الثرى من الثريا؟! وأين الصفر من التبر؟!!

والحقيقة، أنه لمن سخریات القدر أن يقاس بين هذا وهذا!! فأبو الحسن معجزة الإسلام والدهر الخالدة، تتعطر بشذاه الدهور والعصور والأجيال، وقد مثل الإسلام وسياسته الرشيدة أحسن تمثيل، وأفضله، وأكمله، وهو القائل ﷺ:

(خالطوا الناس مخالطةً أن متم معها بكوا عليكم وإن عشتُم حنوا إليكم). وهذه أفضل الدعوات وأوضحها إلى إقامة العلاقات الاجتماعية الحميدة، والإنسانية الطيبة، بين أبناء المجتمع البشري، وطبيعي إن المخالطة المتسمة بروح الأخوة والمحبة وحسن المعاشرة لها عظيم الأثر في تلاحم الروابط الحميمة بين بني الإنسان كافة.

وهذه مما سعت إليه السياسة الإسلامية واتسمت به وجسده على أرض الواقع، فليتأمل أرباب السياسة ورجالات الحكم في عالمنا اليوم قادة الإسلام الحقيقيين وسياساتهم المثالية لينهلوا من معينها الذي لا ينضب، إن أرادوا إصلاح أنفسهم، وإصلاح شؤونهم وفائدة شعوبهم والعالم أجمع.

١٩- ومن العلامات البارزة في السياسة الإسلامية اهتمامها بالتشاور واستطلاع آراء الآخرين، ولاسيما كبار السن الذين عرّكهم التجارب فخبروا الحياة، فاصبحوا على درجة تامة من نتائج الأمور، فهم لم

يدخلوا ميداناً من ميادين الحياة المختلفة إلا وقد وضعوا خطة مدروسة بعناية تامة، واحتملوا النتائج المرضية والمثمرة.

وقد حرصت الشريعة الغراء خلال مسيرتها السياسية على المشورة وتفعيلها في الحياة، باعتبارها عيناً للهداية ومشاركة في عقول الرجال.

يقول الرسول الأكرم ﷺ: (من شاور الرجال شاركهم في عقولهم) ويقول أيضاً ﷺ: (الاستشارة عين الهداية... وما خاب من استشار). وروي عن علي عليه السلام قوله: (من استقبل وجوه الآراء عرف موقع الخطأ).

وقد أكد القرآن الكريم على المشورة بقوله تعالى: (وشاورهم في الأمر) وهذه ركائز مهمة اعتمدتها السياسة الرشيدة للإسلام في منهجها ومسيرتها في الحياة العامة.

والسياسة الإسلامية لم تهمل جلد الشباب وقواهم العضلية وحماهم الشديد من أجل تحقيق الطموحات والأهداف السامية للأمة بل فضلت أن يكون إلى جانب الشاب الذي يحتل مركزاً مرموقاً في الدولة رجل كبير تخطى مرحلة الشباب وعرك الحياة واستفاد من تجاربها، ويتسم بالحكمة والعقل والدين، يقدم له المشورة والنصيحة حتى لا يقع فريسة للمعضلة وموارد التهلكة.

ومن هذا المنطلق قال أمير المؤمنين عليه السلام جوهرته الثمينة: (رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام) والشيخ لغة: من استبان فيه السن وظهر عليه الشيب، والجلد: هو القوة والشدة والصلابة، والغلام: الطار الشارب، كما في المنجد وكتب اللغة.

ومن هنا يظهر جلياً اهتمام السياسة الإسلامية بالتشاور في أمور الدولة والمجتمع العامة والخاصة، ورأي أهل الخبرة والمعرفة ممن استبان فيه السن وظهر عليه خيط المشيب، وكذلك حرصها الشديد في الابتعاد عن

الاستبداد في الرأي والتعصب والدكتاتورية لأن (من أستبد برأيه هلك) كما قال رسول الله ﷺ ذلك.

وهذا في جملة علامة صحيحة في السياسة الإسلامية، وطريق مهم في حل ما يعترى الحياة الإنسانية ويقف حجر عثرة في طريق تكاملها من معضلات معقدة، ومشاكل مستحكمة، وسبيل هام في قبر المنفصات، وتحقيق فرص السلام العالمي والأمن والسعادة البشرية.

ومن ينشد السعادة والأمان في هذا العالم ينبغي عليه أن يستوعب الرسالة فكراً وسلوكاً ومنهجاً في الحياة وعلى كافة المستويات وكل الصعد. لأنها رسالة الحياة والفطرة الإنسانية.

قال تعالى: (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون)^(١).

٢٠- من الاعتبارات العظيمة التي اعتبرتها السياسة الإسلامية وأولتها أهمية كبيرة في مسيرتها السياسية، ومن باب الحفاظ على الهيكليّة القانونية والنظامية للمجتمع الإنساني هو: (ردُّ الحجر من حيث أتى، فإن لا يدفعه إلا الشر). وهذه مقولة نادرة وجوهرة غالية أهداها لنا وللإنسانية جمعاء أمير المؤمنين عليه السلام.

لأن في كثير من الأحيان لم تنفع الحلول السلمية في درء الشر ولن تجدي الوساطات الخيرة نفعاً في الوصول إلى دفع الخطر وقبر الشر، أو إن التهاون والتساهل والتأخير في الرد وعدم اتخاذ الموقف الحازم واللازم في رد الشر إلى نحره، يؤدي إلى استفحاله، واتساع رقعته مما يحرق الأخضر واليابس، وبالتالي تكون الخسارة فادحة والدمار كبيراً.

إذن فأن هذا المعلم في السياسة الإسلامية، له بالغ الأثر في التصدي والوقوف بوجه المخططات الشريرة وقبرها في مهدها، والحيلولة دون تمكينها وانتشارها، وهذا وإن تطلب تضحية وبعض الخسائر في الأرواح والأموال إلا أنها في الحقيقة ربح عظيم للأمة والمبادئ والقيم، وانتصار للسلام والأمان.

ولكن ينبغي أن يكون دفع الشر متناسباً مع حجم الشر الهاجم وإرجاعه من حيث أتى، حتى لا تخرج القضية عن مسألة رد الكرامة إلى مسألة الزيادة في مقدار دفع الاعتداء ورد الإساءة للمسيء وكما مر علينا في بداية الموضوع إن الله سبحانه وتعالى جَوَزَ الرد بالمثل إن كانت الضرورة والحكمة يستوجبان ذلك، فقال تعالى: (...فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)^(١) ولم يسمح سبحانه بالاعتداء بقوله تعالى: (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)^(٢).

وعليه فأن الإمام عليه السلام عندما قال: (ردوا الحجر من حيث أتى) فيه حكمة بالغة ومصلحة عظيمة للأمة والمجتمع الإنساني، وهذا مما يعزز مواطن الخير وسبل السلام، ويحافظ على مبادئ القانون والنظام في المجتمع البشري، وهذا بحد ذاته هو هدف أسمى تناضل البشرية بقوة من أجل تحقيقه وإنجازته على الواقع.

٢١- قال الإمام علي عليه السلام: (كن في الفتنة كأبن اللبون لا ظهر فيه فيركب ولا ضرع فيحلب)، من البديهي المعلوم إن الدنيا دار بلاء وابتلاء وإن المحن (الفتن) فيها كثيرة، ومداخل الشيطان متعددة، فالعاقل اللبيب هو الذي يجنب نفسه وغيره شرورها إن استطاع إلى ذلك سبيلاً وعليه أن يكون

(١) سورة البقرة / الآية: ١٩٤.

(٢) سورة البقرة / الآية: ١٩٠.

محاييداً في موقفه إن كانت الحكمة تتطلب ذلك، وإلا ينبغي عليه التفاعل مع الحدث ونصرة الحق والوقوف إلى جانبه ومؤازرة أعوانه والداعين إليه، والاستجابة لما تمليه عليه مسؤوليته الشرعية وحسبما تتطلبه من مواقف محددة واضحة، حتى يكون بعيداً عن الباطل والعواقب الوخيمة، والمواقف السلبية التي ربما تدخله في مათات معتمة لا تؤدي به إلى نتيجة محمودة العاقبة.

فالإمام عليه السلام هنا يبين لنا وخصوصاً رجل السياسة والمسؤولية في الدولة أن يتوخى الحذر من الدخول في أخطبوط الفتن وملاحمها وقضاياها سياسية كانت أم غيرها إلا بعد الفحص والتمييز بين الحق والباطل، ليكون القرار صائباً في اتخاذ الموقف المناسب.

ويؤكد عليه السلام أنه ينبغي على الإنسان ولاسيما القائد السياسي أن يكون عند اضطرام نيران المحن والابتلاء كإبن الناقة اللبون -الداخل في السنة الثالثة من عمره- والذي لا تكون له مشاركة فعالة لضعفه فلا يصلح للركوب عليه أو نقل الأحمال والأثقال على ظهره إن كان ذكراً، وأما إن كان أنثى فلا تصلح لإدراار اللبن من ضرعها لأنها غير مؤهلة بعد لهذه الوظيفة لصغرها.

ومما لا شك فيه إن لهذه النظرة الثاقبة التي يراها أعلى مسؤول في الدولة الإسلامية أيام الأزمات والمحن، ويوصي باتباع الطرق المثلى التي وضحها عليه السلام في كيفية التعامل معها والتفاعل مع أحداثها وفصولها سلباً أو إيجاباً ووفقاً لمقتضيات العقل والحكمة والحق، لا بد وأن تكون النتيجة هي الهداية إلى طريق السلامة والأمان من الأخطار المحدقة، وذلك هو الهدف المنشود والغاية المرجوة لجميع أبناء المجتمع.

فهذه المقولة الشريفة لأمير المؤمنين عليه السلام هي نبراس يهتدي بضوئها عشاق الأمن والسلام ومن تربّع على دست الحكم والمسؤولية، وغدت علماً يذود به الإنسان في حالات تلبّد الأجواء بالمشاكل السياسية وتفاقم الحياة بالآزمات المحلية والاجتماعية.

هذه هي السياسة الإسلامية، وهذه طريقتها في التعامل مع الملاحم والفتن التي تفرض نفسها على الواقع بين الحين والآخر فتقابلها بالأسلوب الأمثل والطريق الأفضل، لإحقاق الحق وإزهاق الباطل ونيل الظفر والعاقبة المحمودة في نهاية المطاف.

وما أكثر الآزمات والحن في عالمنا اليوم؟ حتى ضلت وكأنها مستعصية لا حلول لها، ويرزح تحت ويلاتهما وآلامها أغلب البشر، وبين الفينة والأخرى توضع الحلول ولكن سرعان ما يظهر فشلها ويلعنها معظم الناس فتبدل بأخرى وأيضاً يكون نصيبها اللعن كأختها لأنها غير واقعية وليست ذات جدوى فهي تخالف الحق وتؤالف الباطل وقد تمخضت عن الأهواء والمصالح المادية وحسب ما هو مرسوم ومخطط لها من قبل أصحاب النفوذ في العالم، لذلك تبقى بعيدة عن الحل الواقعي وجادة الحق والصواب بعد السماء عن الأرض.

إذن، فما على البشرية اليوم إلا التأمّل في مجريات أمور حياتها وعواقب أعمالها، والرجوع إلى الإسلام الأصيل ونهج سيد المرسلين عليه السلام ووصية أمير المؤمنين عليه السلام وأبنائه المعصومين سلام الله عليهم أجمعين للخروج من كل مشكل ومعضل ييسر وسهولة على شاطئ الأمان والسلام، والحياة الهانئة الرغيدة.

أجل إن الوصول إلى الحلول الحقيقية والواقعية لكل قضية ومشكلة مستحكمة في العالم، وإن تحقيق السلام والأمان والحياة الحرة الكريمة لبني

الإنسان إلا في انتهاج شريعة الإسلام النزيهة العادلة، وسياستها الرشيدة، فليس هذا ضرباً من الخيال كما يتوهم متوهم، وإنما هو الحق والواقع، ولنقرأ بتأمل وتدبر ما قاله الفيلسوفان الأوربيان بخصوص الإسلام الحنيف ومستقبله الزاهر وحكمة قادته وسياسته الرشيدة، وقابليته في إيجاد الحلول اللازمة والواقعية لجميع القضايا والمشكلات العالمية وإليك قوليهما عزيز القارئ:

قال الفيلسوف الروسي تولستوي: (ولقد تنبأت بأن دين محمد سيكون مقبولاً لدى أوربا غداً)، أي لصالحه وواقعيته وأخلاقه.

قال الفيلسوف الإنكليزي برناردشو: (لو أن رجلاً كمحمد استولى على دكتاتورية العالم لحل جميع مشاكله السياسية والاقتصادية والعسكرية).

وقال أيضاً عندما كان ضابطاً في الحرب العالمية ويرى بأم عينيه سقوط القنابل على النساء والأطفال والشيوخ، وهي تحصد الأرواح قبل أن تحصد الأخضر واليابس، وتحدث الخراب والبؤس والشقاء، قال: (ما أحوجنا لمحمد)!!

أي ما أحوجنا لفكر محمد ﷺ وإسلامه وسياسته لحل هذه المشاكل وتوفير الأمن والسلام والمحبة بين الشعوب بدلاً من هذه الحروب الطاحنة في العالم التي اشعلتها المبادئ الوضعية القاصرة والسياسات المنحرفة والقادة المصلحيون الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، وابتعدوا عن شريعة السماء (الإسلام) وقيمتها الإنسانية الخالدة.

٢٢- إن من السبل المهمة التي سلكتها السياسة الإسلامية في مسيرتها العملية، حسن الظن بالآخرين وإشاعة الثقة والطمأنينة بين أفراد المجتمع وتغليب جانب الخير والابتعاد عن الشر وسوء الظن والتهمة، وقد

حرصت اشد الحرص على أن لا تكون هناك أحقاد أو ضغائن أو عداوات في نفوس وقلوب أبناء المجتمع الإسلامي خاصة والمجتمع البشري عامة، لكي تقام العلاقات الإنسانية بين شعوب العالم على أساس متين من الثقة وتبادل المنفعة، والصدق وحسن الظن والابتعاد عن الكذب والارتباب في العلاقة.

ولقد قال أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المجال مقولته الحكيمة وهي: (لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً) أي محتملاً.

وقد جسدت هذه الحكمة النادرة، والجوهرة الثمينة التي أهدها أمير المؤمنين للإنسانية جمعاء. جسدت خطأ هاماً ومبدءاً عظيماً له الأثر الكبير في الحياتين السياسية والاجتماعية لعموم بني الإنسان، لأنه يشد التلاحم والأخوة بين بني البشر، ويشيع في العالم أجواء الطمأنينة والمصادقية فيما بينهم، وتصديق بعضهم الآخر ييسر وسهولة من دون الحاجة إلى بذل المزيد من وسائل الحجة والاقناع.

وهذا بدوره يؤدي إلى انتشار محامل الخير، ومحتملات حسن الظن بين أبناء المجتمع، وغلق الطرق أمام المتصيدين في الماء العكر، والذين يسعون لتفكيك العلاقات الاجتماعية وإشاعة الكذب، وعدم الثقة، وسوء الظن بين الناس.

وبهذا يتحصن المجتمع من الأمراض الفتاكة التي يساعد في خلقها وإيجادها ونشرها أعداء الإنسانية وأعداء الحق والفضيلة، وأعداء الشريعة الإلهية العادلة التي تريد للبشرية خيراً ونفعاً، وهؤلاء شرذمة ضالة ومضلة في المجتمع البشري مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يجتمع حولهم المنافقون والذين أشركوا ومرضى النفوس وخبثاء السرائر، لرسم الخطط

الماكرة، وخلق الأفكار المقيمة المدمرة لإشاعة الفوضى في الفكر والنظام الدولي، والفساد في الحياة والأخلاق والعقائد، والتمزق في العلاقات الأخوية والاجتماعية، والابتعاد عن المنطلقات الدينية والأفكار الروحية، ومحاربة المفاهيم الواقعية، والقيم الأصيلة والتقوى والفضيلة، وإشاعة روح التمرد والرديلة بين أبناء المجتمع الإنساني، لكي تتحقق لهم أهدافهم الخبيثة، ومصالحهم المادية ليس إلا، ولو على ركام من جثث القتلى من البشر.

ومن هنا نستنتج إن لهذه الكلمة القيمة التي أطلقها أمير المؤمنين عليه السلام وهذا التوجه المحمود في السياسة الإسلامية، آثاراً عامة ومتعددة محمودة العواقب يعمر بها المجتمع الإنساني، وتنتعش بواسطتها روح التفاهم والوثام والمحبة والثقة والانفتاح على كل أبناء المجتمع البشري وعدم اضمار سوء والغش لأي واحد منهم.

كما تجعلنا نقف هنيئة عند مواقف السوء واصحابها للتأمل والتدبر قبل الإقدام على اتخاذ الموقف الحاسم والنهائي وإصدار القرار، وهذا مما يجنبنا الوقوع في المزالق، والندم بعد الفعل، كقوله تعالى: (...إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصيبوا على ما فعلتم نادمين)^(١).

فالابتعاد عن الندم والتبين وعدم تصديق الفاسق والرجل السيء، يقينا الخسارة في الحياة ويحفظ لنا الأعوان ويديم علاقات الصداقة والود والسلام والتعاون المثمر البناء.

وأعتقد إن سياسة كهذه لن تتوفر إلا في الإسلام الأصيل المحمدي، وما على البشرية إلا أن تعد العدة للرجوع إلى الإسلام الحقيقي الواقعي وأن تفهمه وتعتقد به وتسير وفقاً لمنظوره العملي في الحياة، لأنه الشريعة الخاتمة

للشرائع السماوية، والمنسجمة مع تطلعات وطموحات الإنسانية أينما وجدت، ولم تنلها يد التحريف والتزوير لقوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)^(١).

٢٣- إن المتتبع للسياسة الإسلامية يقف مذهولاً أمام حكمتها في مسيرتها التكاملية ودعوتها إلى التعايش السلمي، والاقتراب من الشعوب، وعدم المواجهة معها، وذلك عن طريق معرفة أخلاقها وطرق تعاملها، وكيفية ونوعية طبائعها ليتسنى لها المعاشة والانسجام معها ما لم يتعارض مع المعتقدات الإسلامية، والثوابت الشرعية، والأعراف الاجتماعية، وما عدا ذلك فلا يكون ثمة ضير أو مانع من الدنو والعيش معهم عن قرب أو الاختلاط بهم.

وفي هذا فائدة عظيمة، وحكمة بالغة ألا وهي: (الأمن من غوائلهم) أي من فسادهم وشرهم، ولقد وضع ذلك جلياً للقائد الأعلى للسياسة الإسلامية الإمام علي عليه السلام بقوله الشريف: (مقاربة الناس في أخلاقهم أمن من غوائلهم)، لأن الإنسان وخصوصاً المسؤول في الدولة إذا استطاع أن يتعرف على أخلاق وطبائع المجتمعات الأخرى، ومعرفة أفكارهم ومعتقداتهم ولغتهم لا بد وأن تكون له القدرة على التعامل معهم، والنفوذ إلى قلوبهم ومشاعرهم، وكسب مودتهم وثقتهم به. ومن هنا يكون مؤهلاً لترجمة أفكاره ومعتقداته لهم، وتبيان ما يريده منهم عن طريق التفاهم ولغة الحوار واحترام المشاعر.

وبهذا يستطيع أن يعيش بآمان وسلامة من دينه، وأن يقدم الخدمات الجليلة لبلاده من خلال الاتفاقيات المفيدة وإقامة العلاقات الجيدة ونقل

الخبرات، التي تساهم في تقدم البلد وتطوره، وربما إيجاد الحلول الناجحة لما يعاينه المجتمع من أزمات ومشاكل.

أضف إلى ذلك إن الإنسان أو المجتمع أو الدولة إذا عاشت منعزلة عن شعوب الأرض فهذا غاية في الصعوبة لأن الاكتفاء الذاتي في كل ميدان من ميادين الحياة أمر صعب مستصعب، لأن الحياة متطورة والوسائل متغيرة، والمناهج في تجدد مستمر، فالجديد اليوم يصبح قديماً في الغد.

إذن لابد من التقارب بين الشعوب والأمم، والتحاور والتفاهم وإقامة علاقات الصداقة والمنافع المتبادلة ونقل الخبرات، لكي يساهم الجميع في بناء المجتمع الإنساني القائم على المحبة والتعاون والسلام بما لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً.

وهذا مما حرصت السياسة الإسلامية على تحقيقه وتجسيده على أرض الواقع، وهو أحد معالمها البارزة ومن أولويات توجهاتها في المسيرة التكاملية للحياة الإنسانية.

والواقع التاريخي للتجربة الإنسانية والإسلامية يشهد ويؤكد إن المسلمين لم يخلوا بعلمهم، ولم يحتكروا خبرة، ولن يستأثروا بمنفعة، وإنما علومهم واكتشافاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية غزت العالم أجمع، واصبحت أساساً هاماً ومتيناً لما يحصل اليوم من تقدم علمي، وتطور حضاري.

ولا تزال كتب بن سينا في الطب والفلسفة -القانون والشفاء- والخوارزمي في الرياضيات، وابن الهيثم في الفيزياء، وجابر بن حيان في الكيمياء، وابن النفيس في الدورة الدموية والأحياء، وغيرهم الكثير تُدرس في الجامعات الأوروبية حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي، وقد ساهمت مساهمة فعالة في التحولات والتطورات العلمية والمدنية والحضارية التي

يشهدها علمنا المعاصر، ناهيك عن القرآن الكريم ونهج البلاغة اللذين احتلا المكانة الأولى والثانية في سلم الأولوية في المكتبات الأوروبية والعالمية من حيث القدسية والعظمة والمنافع القيّمة للبشرية جمعاء.

لذا يجب أن تُرفع الغشاوة عن الأبصار، والوقر من الأسماع، والرّين عن القلوب، والتوجه إلى الإسلام الأصيل -دين الحياة والتطور والازدهار، دين الأخلاق والعلوم والسياسة الحكيمة- بقلوب واعية، وآذان صاغية، ونوايا صادقة، حتى نسعد وتسعد البشرية جمعاء، ونريح الدارين ما دام ثمة متسع من الوقت وإلا فالندم القاتل حيث لا ينفع الندم. وحيث يقول القائل: (ربّ أرجعوني لعلّي أعمل صالحاً) هيهات. هيهات!! (ولات حين مناص)!!.

علم السياسة

بعد أن تعرفنا على جملة من المعالم السياسية الرئيسية التي تميزت بها السياسة الإسلامية الحكيمة والرشيّدة، وبعد أن عرفنا أيضاً ما هو المقصود بالسياسة لغة واصطلاحاً، ينبغي التعريف بعلم السياسة، وهل إن السياسة علم أم مذهب، وهل أنها قديمة أم حديثة، وما هو رأي المدارس الفكرية والسياسية فيها، كالمدرسة الوضعية، والإلحادية الشيوعية، والمدرسة الإلهية، مع تبيان رأي كل مدرسة بصورة أجمالية وموجزة حسبما تقتضيه الحاجة من البحث، لأجل الفائدة والمعرفة، ليتسنى للقارئ الكريم التأمل في هذه الآراء والأفكار لاستنباط الحقيقة ومعرفة الرأي الراجح منها، لتوظيفه وتفعيله في الحياة.

بالإضافة إلى تبيان ما تعانيه الإنسانية اليوم من مشكلة معقدة ومتشعبة فرضت نفسها على الساحة السياسية العالمية بما لها من إفرافات عميقة،

وأثار خطيرة، وقد اختلف في أسباب وجودها، وأنها حتماً لها أثر البالغ على مجمل العملية التكاملية لمسيرة الحياة الإنسانية في هذا الوجود. وهناك أمور أخرى ينبغي الحديث عنها -ولو إجمالاً لعموم الفائدة- وسيوضح كل ذلك لاحقاً إن شاء الله تبارك وتعالى.

والحقيقة أن الحديث عن السياسة هو حديث قديم جديد، وقد يستغرب البعض إذا قلنا إن هناك كتابات وافكاراً تناولت علم السياسة وتحدثت عنه أيام سقراط وأفلاطون وأرسطو، وإن الفيلسوفين أرسطو وأفلاطون قد كتبا في ذلك، حيث أن لأرسطو كتاباً خاصاً في هذا الموضوع، قال عنه الفيلسوف الإسلامي الكندي المتوفي سنة ٢٥٢هـ:

(... وأما غرضه في كتابه الثاني منها والمسمى (بولطقي) أي المدني الذي كتبه إلى بعض اخوانه ففي مثل ما قال في الأول وتكلم فيه أكثر عن السياسة المدنية)^(١).

ومما لا ريب فيه أن الكلام في موضوع علم السياسة متشعب وشائك وفيه اقوال متعددة ومتغايرة ولكن المطلوب هو المعرفة الإجمالية دون العمق والتفصيل، وإن المتبع في هذا الموضوع يقف على أقوال ثلاثة هي:

١- إن السياسة علم، كما إن للاقتصاد علماً، وللإجتماع علماً، وللأخلاق علماً، فكذلك السياسة، بدليل أن لها اصولاً ومبادئ، وإن العلم بالظواهر السياسية في المجتمع وقوانين تطور المجتمع السياسي، وتقسيماته السياسية، والكشف عن تلك الظواهر هي من بين اختصاص العلم في هذا الخصوص ومن مسؤوليات علم السياسة، وإن ميدان الإنسان هو الذي يرتبط به هذا العلم، وهو في الحقيقة من اعمق الميادين وأصعبها.

- إلا إن هذا العلم لم يتبلور كعلم قائم بذاته إلا في القرن العشرين رغم الخبرة التي يشهدها في تشخيص هويته التي تميزه عن سائر العلوم.
- ٢- إن السياسة فن، بدليل إن السياسة ممارسة وتجارب وهي خاضعة للإبداع والابتكار والمهارة الشخصية، وهي فن الإدارة والحكم والهيمنة.
- ٣- إن السياسة علم وفن، بدليل إن السياسة هي الحقائق والوقائع السياسية التي يكشف عنها البحث العلمي، وإن السياسة أقرب إلى كونها فناً تعتمد على الخبرة والمهارة أكثر مما تعتمد على قواعد ثابتة، وهنا يجمع كلا الرأيين فتصبح السياسة فناً وعلماً في آن واحد.

الفرق بين العلم السياسي والمذهب السياسي

وإتماماً للفائدة ينبغي أن نميز بين العلم السياسي والمذهب السياسي، لكي نتعرف على الإسلام الخفيف من هذين المفهومين المهمين، وللوقوف على إن الإسلام هل هو مذهب سياسي أم علم سياسي أو فيه الاثنان معاً؟ وإن المتبع لأقوال وآراء الباحثين والعلماء في هذين الموضوعين يكتشف ما يلي:

أولاً: إن العلم يبحث في أي ظاهرة تبرز في المجتمع السياسي ويحاول أن يكتشف أسبابها وتفسير وجودها، وهل إن وجودها هو وجود قهري أم إرادي، وغير ذلك. وبناءً على ذلك فإن العلم في الاصطلاح هو إدراك وتحليل واكتشاف لما هو موجود فعلاً أو سيوجد في المستقبل، ودراسته والتعرف إليه.

ثانياً: إن المذهب السياسي، يدرس ما إذا كانت تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع، فهل هي ظاهرة سليمة أم ظاهرة مريضة، وهل هي إيجابية أم سلبية، ثم يضع أطروحة لتحقيق وجهة النظر الأفضل تجاه تلك الظاهرة، من حيث الإزالة أو التعميق حسبما يراه المذهب ضرورياً وصحيحاً.

إذن، هناك علم سياسي ومذهب سياسي، ولكل منهما مقولته التي تختص به... وكما يقول علماء السياسة والباحثون في هذا المجال إن الجانب الموضوعي والجانب الذاتي هما اللذان يتعاونان في تكوين المذهب ويشتركان في إيجاده، وهو الذي يعطي الرؤية لما ينبغي أن يكون فيصدر حكمه على الواقع المعاش، وفقاً لما تقتضيه رؤيته بالصحة أو البطلان، فيعمل على تجسيد رؤيته على أرض الواقع بكل ما يحتويه من قيم ومثل وقوانين وأنشطة ومفاهيم، لتحقيق الصورة الأمثل في منظوره، والأفضل في رؤيته.

لذا يكون دور الإنسان في المذهب السياسي أن يضع الدستور الأفضل للمجتمع، والأطروحة الأحسن في نظره، لأن دوره دور الحاكم، يحكم من جهة على الواقع ويضع القوانين من جهة أخرى، بعد أن يشخص الصحيح من الخطأ، وما هو مطابق للصحيح وما هو مفارق له.

وأما العلم السياسي فهو عبارة عن معرفة ما هو موجود من ظواهر، وهو موضوعي بحث ودور الإنسان فيه هو أن يكتشف حقيقة تلك الظواهر السياسية متى وجدت، وما هي أسباب وجودها وعوامل نشوئها.

ولكن - من المؤسف حقاً- إن الباحثين في هذا المجال لم يعملوا على تشخيص ومعرفة الظواهر السياسية التي تحيط بالإنسان، وتعرقل تقدمه أو تطوره في الحياة، لكي يتكامل المذهب عندهم.

إلا أنهم راحوا يخوضون في أبحاث بعيدة عن هذه الغاية لذا وقعوا في أخطاء كثيرة حالت دون تطور هذا العلم المهم، وهذا ما نراه جلياً في أبحاث علماء الغرب أو السائرين في ركابهم.

السياسة في الإسلام علم أم مذهب

في الحقيقة والواقع إن الأديان بصورة عامة هي تشريعات ومناهج آلهية هدفها الأسمى هو تطبيق حكم الله جل وعلا في الأرض، وتنظيم حياة بني الإنسان تنظيمياً يجلب لهم السعادة، ويحقق الخير والسلام والتقدم في الأرض.

لذا تهتم جميع هذه الأديان بطرح أفضل المواقف، وما يجب أن تكون عليه الحياة الإنسانية لكي لا تكون هناك عقبات سياسية أو مشاكل تحول دون تجسيد مبادئ الله عز وجل وكلمته في دينا الوجود. وعليه فإن الأديان من صنف المذاهب لا من صنف العلوم البتة.

وبما إن الإسلام هو دين شامل كامل وخاتم الأديان والشرائع السماوية، فهو مذهب سياسي من أفضل ما عرفته البشرية والحياة الإنسانية من مذاهب على الإطلاق. من حيث الشمولية والكمال والاستيعاب لما هو جديد أو يستجد في مستقبل الزمان، وله كامل القدرة والقوة في الوقوف والتفوق في مواجهة المذاهب السياسية الأخرى، لأنه صبغة الله وشريعته في الحياة.

وهو في نفس الوقت له رأي وعلم في كل مسألة من مسائل علم السياسة، ويملك منظوراً خاصاً وفريداً في تحليل أي ظاهرة سياسية وفهمها، لإيجاد الحلول العلمية الناجحة لها، كظاهرة القومية وأسباب الصراع، والمشكلة السياسية، والمستقبل السياسي للبشرية وغير ذلك.

لذلك يختلف الإسلام الخفيف عن غيره من المذاهب السياسية الأخرى تبعاً لنظراته للواقع، وهي بدورها متغيرة فيما بينها لاختلافها في الرؤية للواقع أيضاً.

والإسلام هو دين ومذهب آلهي يهتم في كل الآراء العلمية والتاريخية والفلكية، وله رؤيته الخاصة به في الوقائع الموضوعية، والظواهر السياسية، ولم يكن هذا الدين في يوم من الأيام مدرسة علمية فقط، للأبحاث السياسية وإنما هو في كل آرائه التي يقدمها في دائرة العلم السياسي ومجالاته المتعددة، يبقى محتفظاً بطابعه الديني والمذهبي.

صنع المذهب السياسي

بناءً على الاختلاف في الرؤية للواقع من قبل الباحثين وعلماء السياسة والمذاهب السياسية، برزت على أرض الواقع مدارس سياسية مختلفة، كل لها رؤيتها ومنظورها الخاص بها، ومن أهم هذه المدارس هي ثلاث:

أولاً: المدرسة الوضعية

وهي المدرسة التي ترى أن المسؤول الأول والأخير عن وضع المذهب السياسي الصحيح والذي يعالج المشاكل السياسية وغيرها هو الإنسان، لأنه وحده القادر على تفهم الواقع الموضوعي للأمور، ومما لا ريب فيه إن الإنسان كلما كان فهمه صحيحاً استطاع الوصول إلى الرؤية الأفضل في إيجاد المذهب الأمثل.

لأن التشخيص الجيد للمرض يقود إلى كشف العلاج الناجع له بحالة أفضل وأحسن.

ولكن ينبغي أن نفهم إن هناك حقيقة تفرض نفسها على الواقع وهي: إن الإنسان قاصر في فهمه وإدراكه وعلمه ورؤيته، وإن ما يراه اليوم صحيحاً ينفيه غداً، لذا نرى الارتباك والاختلاف جلياً في التشخيص للعلل السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكشف العلاجات الخاصة بها في الساحة السياسية الدولية.

ثانياً: المدرسة الإلحادية الشيوعية

وهي المدرسة التي ترى إن الإنسان مسلوب الإرادة والاختيار، وليس له القدرة الأخلاقية والفكرية في تسيير الأحداث الإنسانية، وإنما هي تسيير وتطور بفعل الصراع بين الأضداد الذي يخلق صوراً أكثر فعالية وتطوراً، وطبيعي إن الذي يحدد الرؤية للواقع هو العامل الاقتصادي ليس إلا.

لذا فإن كل العلوم الاجتماعية والإنسانية بما فيها السياسة هي وليدة الوضع الاقتصادي القائم. وحتى الصراع السياسي الذي يعتبر من مظاهر التاريخ الإنساني، تفسره الماركسية هو من فعل العامل الاقتصادي، وكذلك ثقافة الإنسان وأفكاره وأخلاقه هي من فعله أيضاً.

وبالتالي فالماركسية لا ترى دوراً للإرادة الإنسانية في هذا الصراع وحتى الفكر والثقافة والقيم الخلقية النبيلة التي يتمتع بها الإنسان هي الأخرى ليس لها دور يذكر.

يقول كونستانينوف: (ينبغي البحث عن منبع الأفكار الاجتماعية والسياسية والحقوقية والدينية في الاقتصاد قبل كل شيء)^(١).

ويقول جورج بولتيزر: (الأساس هو نظام المجتمع الاقتصادي في مرحلة معينة من نموه، أما البناء الفوقي فهو النظريات السياسية والقانونية والمؤسسات السياسية والقانونية وغيرها التي تتعلق بهذا النظام)^(٢).

ثالثاً: المدرسة الإلهية

وهي التي ترى إن الله عز وجل وحسب قاعدة اللطف، والرحمة الواسعة التي يتصف بها سبحانه، تكفل بوضع المذهب الصحيح للإنسان والملائم لفطرته وغريزته والمليبي لجميع حاجاته الفطرية وغيرها في الحياة

(١) الأفكار التقدمية في تطور المجتمع ص ٤.

(٢) أصول الفلسفة الماركسية/ دورد بولتيزر ص ١٢٧.

ولم يتركه لنفسه ولرؤيته في تحديد مساره، وحل مشاكله، واختيار طريق تكامله في الحياة.

وإنما أرسل له الأنبياء والرسل ﷺ المعززين بالشرائع الحقيقية الموسومة بالواقعية والأخلاقية والمتناسبة مع إمكانيات عقله ودرجة مستوى إدراكه واصطفى تعالى الأوصياء المعصومين سلام الله عليهم أجمعين ليكونوا امتداداً طبيعياً للرسول الأكرم محمد ﷺ ولرسالته الغراء السهلة السمحاء المتممة لمكارم الأخلاق.

ليتساند الجميع من أجل إخراج الإنسان من الظلمات إلى النور وتحقيق التكامل والتوازن والعدالة والرفاه في الحياة الدنيا، ونيل الفوز والرضا في الحياة الآخرة (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)^(١).
يظهر مما تقدم:

إن النظرية الماركسية والتي تنتهي بالشيوعية - كما يقولون ويزعمون - نتيجة للحتمية التاريخية، تؤمن بالعامل الطبيعي، وإن العامل الاقتصادي تحديداً هو المحرك للصراع السياسي والصراع الطبقي، والذي بدوره يحرك عجلة الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

والعامل الاقتصادي هو العامل الوحيد وراء كل التقلبات والتطورات التي تحصل على أرض الواقع، وحتى العلاقات الاجتماعية لها ارتباط وثيق بالقوى الإنتاجية، أي كلما تتطور هذه القوى تتغير جميع العلاقات الاجتماعية، كما يقول كارل ماركس.

يقول ماركس:

(إن العلاقات الاجتماعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقوى الإنتاجية، فحين يحصل البشر على قوى إنتاجية جديدة تتغير طرق إنتاجهم وطرائق كسبهم، وتتغير جميع علاقاتهم الاجتماعية)^(١).

ولقد جاء في كتاب علم السياسة ص ٣٩ ما يلي:

(وتذهب الماركسية إلى أبعد من ذلك فتقول: إن هذا التضاد بين القوى المنتجة^(٢) وعلاقات الإنتاج^(٣) وما يحدثه من صراع طبقي هو الأساس لكل الظواهر الإنسانية بما في ذلك الدين والفلسفة والأخلاق والثقافة والفن...).

أي كما قال كونستانينوف وجورج بولتيزر الانفا الذكر في كتابي الأفكار التقدمية في تطور المجتمع ص ٤ واصول الفلسفة الماركسية ص ١٢٧.

وهكذا يتبلور لنا إن الصراع السياسي ما هو إلا انعكاس للصراع الطبقي، والصراع الطبقي هو نتيجة للعامل الاقتصادي، فالعامل الاقتصادي هو الأساس الوحيد في كل ما يحصل من تغيير وتطور في البناء الفوقي من سياسة واقتصاد واجتماع وأخلاق وأديان وفلسفة، وهكذا لأنها انعكاس لفعل العامل الاقتصادي.

إذن، أين يكون مكان العلم السياسي والمذهب السياسي في منظور هذه النظرية المادية؟

(١) مدخل إلى علم السياسة ص ٣٩.

(٢) قوى الإنتاج (المنتجة) هي الوسائل التي يعتمد عليها الإنسان في الإنتاج وفي استثمار الطبيعة من اليد والمحراث، إلى الآلات البخارية، وإلى الكهربائية وهكذا حسب تطور الإنسان المادي.

(٣) علاقات الإنتاج هي طريقة توزيع الثروة المنتجة، أي علاقات الملكية التي تتخذ أشكالاً مختلفة: الإقطاعية ثم العبودية ثم الإقطاعية ثم الرأسمالية ثم الاشتراكية ثم الشيوعية.

طبعاً سيكون الجواب الوحيد: هما وليدان للعامل الاقتصادي ليس إلا، وتطورهما مرهون به.

ولكن هذا التأكيد على العامل الاقتصادي من قبل النظرية الماركسية، وجعله هو الكل في الكل في إيجاد التطورات والتغيرات المتعددة في الحياة، بما فيها الحالة السياسية بشقيها العلمي والمذهبي، مرفوض من قبل النظرية الغربية، التي ترى إن الإنسان هو المسؤول عن وضع المذهب الصحيح في مختلف المجالات بما فيها المجال السياسي.

وإن هناك عدة عوامل إنسانية تقف إلى جنب العوامل الطبيعية في الصراع السياسي، وإن هناك فقراً في موارد الطبيعة له الأثر البالغ في تأجيج نار الصراع السياسي، لأن الإنسان يشعر بعدم تغطية احتياجاته الأولية والثانوية في تلك الموارد.

وكذلك إن النظرية الماركسية مرفوضة رفضاً قاطعاً من قبل النظرية الإسلامية والتي تعتبر إن المذهب من صنع الله سبحانه وتعالى، وإن الإنسان يحوي في داخله دوافع غريزية فطرية توجهه بهذا الاتجاه أو بغيره. قال تعالى: (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها)^(١). وقال تعالى: (إنا هديناه السبيل أما شاكرًا وأما كفورًا)^(٢). وقال تعالى: (وهديناه النجدين)^(٣).

فالله سبحانه وتعالى قد ألهم النفس الإنسانية فجورها وتقواها خيرها وشرها وعرفها ذلك وهداها إلى سبيل الحق بهداية فطرية وأخرى قولية

(١) سورة الشمس / الآية: ٧-٨.

(٢) سورة الإنسان / الآية: ٣.

(٣) سورة البلد / الآية: ١٠.

متمثلة ببعث الأنبياء والرسل ﷺ وأنزل الكتب وتشريع الشرائع الإلهية،
الحققة العادلة.

ولقد جاء في تفسير الميزان ج ٢٠ ما يلي: (والإلهام: الإلقاء في الروع وهو إفاضته تعالى الصورة العلمية من تصور أو تصديق على النفس.... وبالجملّة المراد أنه تعالى عرف الإنسان كون ما يأتي به من فعل فجوراً أو تقوى وميز له ما هو تقوى مما هو فجور... إن إلهام الفجور والتقوى وهو العقل العملي من تكميل تسوية النفس فهو من نعوت خلقتها... وقد فاز من أصلح نفسه، وخسر من أفسدها)(١).

و(هديناه النجدين، أي: علمناه طريق الخير وطريق الشر بإلهام منا، فهو يعرف الخير ويميّزه من الشر) الميزان ص ٢٩٢ ج ٢٠.

و(والهداية بمعنى إراءة الطريق دون الإيصال إلى المطلوب والمراد بالسبيل، السبيل بحقيقة معنى الكلمة وهو المؤدي إلى الغاية المطلوبة وهو سبيل الحق، أي أنا هديناه السبيل حال كونه منقسماً إلى الشاكر والكفور، أي أنه مهدي سواء كان كذاً أو كذلك. والسبيل المهدي إليه سبيل اختياري، وإن الشكر والكفر اللذين يترتبان على الهداية واقعان في مستقر الاختيار للإنسان أن يتلبس بأيهما شاء من غير إكراه وإجبار كما قال تعالى: (ثم السبيل يسره) عبس/ ٢٠ - الميزان ج ٢٠ ص ١٢٢.

وللعلم إن هناك فرقاً بين الهداية الفطرية والهداية القولية. يقول السيد آية الله محمد حسين الطباطبائي (قدس سره) في تفسيره الميزان: (ومن الفرق بين الهدايتين إن الهداية الفطرية عامة بالغة لا يستثنى منها إنسان لأنها لازم الخلقة الإنسانية وهي في الأفراد بالسوية غير أنها ربما تضعف أو يلغو أثرها العوامل وأسباب تشغل الإنسان وتصرفه عن التوجه إلى ما يدعو إليه عقله

ويهديه إليه فطرته أو ملكات وأحوال رديئة سيئة تمنعه عن إجابة نداء الفطرة كالعناد واللجاج وما يشبه ذلك، قال تعالى:

(أَفَرَأَيْتَ مَنْ أَتَخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ) ^(١). والهداية المنفية في الآية بمعنى الإيصال إلى المطلوب دون إراءة الطريق، بدليل قوله: (وأضله الله على علم).

وأما الهداية القولية وهي التي تتضمنها الدعوة الدينية فإن من شأنها أن تبلغ المجتمع فتكون في معرض من عقول الجماعة، فيرجع إليها من أثر الحق على الباطل، وأما بلوغها لكل واحد منهم فإن العلل والأسباب التي يتوصل بها إلى بيان أمثال هذه المقاصد ربما لا تساعد على ذلك، على ما في الظروف والأزمنة والبيئات من الاختلاف، وكيف يمكن لإنسان أن يدعو كل إنسان إلى ما يريد بنفسه أو بوسائط من نوعه؟ فمن المتعذر ذلك جداً...

...فمن بلغته الدعوة وانكشف له الحق فقد تمت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الدعوة بلوغاً ينكشف به إلى الحق فقد أدركه الفضل الإلهي بعده مستضعفاً أمره إلى الله إن يشأ يغفر له، وإن يشأ يعذبه. قال تعالى: (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا) ^(٢).

ثم من الدليل على أن الدعوة الإلهية، وهي الهداية إلى السبيل، حق يجب على الإنسان أن يتبعها فطرة الإنسان وخلقته المجهزة بما يهدي إليها من الاعتقاد والعمل، ووقوع الدعوة خارجاً من طريق النبوة والرسالة فإن سعادة كل موجود وكماله في الآثار والأعمال التي تناسب ذاته وتلائمها بما

(١) سورة الجاثية / الآية: ٢٣.

(٢) سورة النساء / الآية: ٩٨.

جهزت به من القوى والأدوات، فسعادة الإنسان وكماله في اتباع الدين الإلهي الذي هو سنة الحياة الفطرية وقد حكم به العقل وجاءت به الأنبياء والرسول عليهم السلام^(١).

المشكلة الإنسانية والمعاناة

يعاني المجتمع الإنساني برمته معاناة شديدة، من مشكلة معقدة ومتشعبة، ولها آثار عميقة تلقي بظلالها القاتمة على مسيرة الحياة الإنسانية وتكاملها وهي لم تكن في يوم من الأيام وليدة عامل واحد فقط، وإنما هي نتاج لعوامل متعددة ومتداخلة ومتضامنة فيما بينها فتارة تكون المشكلة مشكلة اقتصادية، وتارة أخرى تكون سياسية، وثالثة أخلاقية، ورابعة اجتماعية، وهكذا...

وقد اختلف التشخيص لهذه المشكلة تبعاً لاختلاف الرؤية في المدارس الفكرية، وبناءً على ذلك، اختلفت الحلول، وتباين العلاج تبعاً لذلك الاختلاف أيضاً.

لذا نرى إن النظرية الغربية ترى: إن المشكلة التي تعاني منها الإنسانية تبقى مستمرة، ما دامت الطبيعة لا تجود على البشر إلا بأقل مما يحتاجون إليه في هذه الحياة.

وعليه فإن الحل الأمثل حسب رؤيتها يتمثل في بلوغ الإنسانية إلى المجتمع الذي تجود عليه الطبيعة بتطمين جميع احتياجاته الحياتية، ورغباته المادية وهو يسمونه (بمجتمع الوفرة السعيدة) وعندئذ يتوقف الصراع السياسي، وينعدم النزاع الذي كان حتمياً، وعندها تتحقق السعادة وتزول المشكلة والمعاناة.

بينما النظرية الماركسية ترى: إن المشكلة التي تعاني منها البشرية ليست في قلة موارد الطبيعة، وعدم ضمان كل حاجات الحياة كما تؤمن النظرية الغربية، وإنما هي تكمن في التناقض بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع. لذا فهي تؤمن بمحتمية الصراع السياسي والطبقي واستمراره إلى أن تصل البشرية إلى المجتمع الشيوعي العالمي الموحد، الذي يزول فيه الصراع والتناقض المذكور، وهنا يكمن الحل كما تقرره الماركسية.

بينما النظرية الإسلامية ترى: إن المشكلة تكمن في الإنسان نفسه، لأن المحتوى الداخلي له، وهو المركز الذي تنطلق منه شرارة الصراع، ولا بد لجميع العوامل الطبيعية أن تمر به، نتيجة لما يملكه الإنسان من دوافع فطرية غريزية عديدة، لها الأثر البالغ والرئيس في تحديد مساره وتوجهاته ورؤيته في الحياة.

فإن الإنسان عندما يتعدى حدود الله، ويتمرد على أوامره ونواهيه سبحانه، يكون ظالماً لنفسه ولغيره من أبناء جنسه، أي يصبح إنساناً منحرفاً، فيقوده هذا الانحراف الآثم إلى التجاوز، والفجور، والعدوانية التي بدأت من نفسه وانعكست على الآخرين.

قال تعالى: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)^(١).

إذن، إن النفس البشرية هي المنطلق الحقيقي لأي نزاع سياسي أو صراع اقتصادي أو اجتماعي أو غير ذلك، وما العوامل الاقتصادية والمادية الأخرى إلا مشيرات غير مستقلة أو محفزات متضامنة مع عوامل أخرى. وعلى هذا الأساس فإن الإسلام الأصيل يختلف جملة وتفصيلاً مع ما تراه النظريتان الغربية والماركسية بخصوص المشكلة.

يقول السيد الشهيد آية الله العظمى محمد باقر الصدر: (الإسلام لا يعتقد.... إن المشكلة مشكلة الطبيعة وقلة مواردها، لأنه لا يرى أن الطبيعة قادرة على ضمان كل حاجات الحياة التي يؤدي عدم إشباعها إلى مشكلة حقيقية في حياة الإنسان، كما لا يرى الإسلام أيضاً إن المشكلة هي التناقض بين شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع كما تقرره الماركسية، وإنما المشكلة قبل كل شيء مشكلة الإنسان نفسه لا الطبيعة ولا أشكال الإنتاج، ولعل الآية القرآنية التالية واضحة الإشارة وتقرر ذلك: (وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار)^(١).

فالله سبحانه وتعالى قد منح الإنسان كل ما يسأل من منافع ومصالح وموارد تفي بحاجاته المادية وتمده بمستلزمات حياته الطبيعية إلا أنه أغرف عن جادة الشريعة والصواب وأدار ظهره للحق المتمثل بشريعة السماء فأصبح ظالماً في حياته العملية وكافراً بالنعم الإلهية فأضاع هذه الفرصة الذهبية، التي منحها الله تبارك وتعالى له، فتخبط في حياته، ووقع في المشكلة التي لا مفر منها ولا مخرجاً إلا باتباع الإسلام الحقيقي الواقعي وما وضعه من أحكام وقيم ومفاهيم.

ومما لا شك فيه لو كان الإنسان ملتزماً بالمنهج العادل في حياته الاجتماعية ولم يتعدّ حدود الله تعالى ومنهجه في الحياة لأغلق كل أبواب النزاع السياسي وغيره، وحقق كل ألوان الخير والبركة والرفاه، قال تعالى: (وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً)^(٢).

وهكذا يتأكد لنا النظرية الإسلامية لم تغفل الإرادة الإنسانية كما هو شأن النظريتين الغربية والماركسية، وإنما سجلت حضورها الفاعل ودورها

(١) إبراهيم/ آية: ٣٤، اقتصادنا ص ٣٤٧.

(٢) سورة الجن/ الآية: ١٦.

الأساسي في أي نزاع، لأنها من صنف النظريات التي تؤمن بالعامل الإنساني، لذا فهي لم تقر بأي حتمية لأي صراع يكون خارجاً عن الإرادة الإنسانية وإطار ذاتها.

وعليه فإن الطبيعة ليست هي المهيمنة على إرادة الإنسان والقادرة على جره إلى دوامة الصراع السياسي أو غيره، كما تؤكد النظرية الغربية ذلك، وكذلك الصراع الطبقي ليس فرضاً عليه وليس حتمياً كما تراه الماركسية، وإنما الإنسان هو وحده القادر على استغلال الطبيعة واستثمارها بالصورة التي تحقق له كل حاجاته الضرورية والكمالية.

ولكن تمرد الإنسان على خالقه جلّ وعلا، وانحرافه عن منهج الدين القويم، وتكذيبه بدعوات الأنبياء والمرسلين عليهم سلام الله أجمعين، واتباعه لهوى النفس الإمارة بالسوء، جعلت الإنسانية ممزقة الأوصال، مقطوعة الأواصر حائرة تائهة.

ولو عاد الإنسان إلى رشده وأمن وأتقى، وأطاع الله ربه تبارك وتعالى وأتبع منهجه في الحياة، منهج محمد ﷺ وأهل بيته الطيبين الطاهرين (عليهم السلام)، لكان في مقدوره أن يحلّ جميع مشاكله السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وافتحت عليه البركات من السماء والأرض لقوله تعالى وهو أصدق القائلين: (ولو إن أهل القرى آمنوا وأنقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون)^(١).

أين يكمن الحل؟

وعلى كل حال فإن القضاء على الطبيعة وإزالة هذه الظاهرة من المجتمع، أو تحقيق (مجتمع الوفرة السعيدة) عن طريق التنافس الحر وإيجاد

السوق الحرة، أو تحديد النسل، أو التقدم العلمي، أو التطور الصناعي، لم يحل المشكلة السياسية وأخواتها التي تعاني منها البشرية طيلة فترات تاريخها القديم والحديث كما يشهد بذلك السجل التاريخي لواقع الحياة الإنسانية سواء كان في الماضي أو الحاضر، وما نراه اليوم من تناحر وصراع وتفكيك وتحلل خير دليل على ذلك.

وتبقى الأطروحة الدينية الإسلامية هي وحدها تمثل الحل الأمثل والواقعي لمشكلة الإنسانية وتشعباتها المختلفة، لما تملكه من مقومات ومؤهلات بنائية سليمة، واسس تربوية صحيحة، وعوامل تعليمية وتهذيبية وأخلاقية حكيمة نابغة من الحل الإلهي الذي بشر به الأنبياء والرسول ﷺ ودعا إليه أئمة أهل البيت ﷺ ومن سار على دربهم من علماء وقادة ومصلحون.

ولا غرو في ذلك، لأن الدين هو الأساس في حكومة الأنبياء وهو الحل السياسي الأمثل الوحيد في كل مرحلة من مراحل الحياة البشرية قديماً وحاضراً ومستقبلاً، لقوله تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام)^(١).

ولقد اثبت الواقع بكل جلاء ووضوح إن شريعة السماء التي بشر بها الأنبياء ﷺ كانت هي الحل الملئم والواقعي لكل مرحلة من مراحل التاريخ، وهي السبيل الأفضل في حل المشاكل التي تعترى الحياة الإنسانية، لأنها تبنت قيماً أخلاقية وإنسانية ثابتة ومطلقة وواقعية وليست وليدة ظروف طبيعية أو اجتماعية أو اقتصادية، كما هو الحال في غيرها من النظم والمبادئ الأخرى.

وما المشاكل والمآسي التي تعاني منها الإنسانية إلا نتيجة من نتائج الضلال والانحراف واقتراف الجرائم والآثام، والابتعاد عن الالتزام بمنهج

الإسلام وعدالة السماء. قال تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون)^(١).

إذن، إن الرؤية الإسلامية في حل المعضل السياسي الذي يواجه الأمة الإسلامية والعالم بأسره هو اتباع الجميع للمنهج الإلهي العادل الذي جاء به الرسول الخاتم محمد ﷺ وبشر به وحض عليه ودعا إليه وجسده على أرض الواقع، هو وأهل بيته الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين، رغم المعارضة الشديدة، والممانعة القوية من قبل أهل الكفر والنفاق والمارقين والناكثين والقاسطين.

وما يجدر الإشارة إليه، إن هذا المنهج الإلهي العادل الذي بشر به الرسول الأكرم ﷺ وأوصياؤه المعصومون الاثنا عشر عليه السلام وحشوا الناس على الالتزام به هو امتداد للشرائع الإلهية التي خلت من قبل، ومكملة لها، ومتعمة لمكارم الأخلاق (هو سماكم المسلمين من قبل)^(٢). وقد قال رسول الله ﷺ: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).

وما لا شك فيه إن التكامل الأخلاقي هو الأساس المتين، والسييل الأفضل، في التغير الاجتماعي الأمثل، والتكامل السياسي الأحسن.

فالتكامل السياسي لا يتم البتة في المجتمع البشري ما لم يكن مسبوقاً بالتكامل الأخلاقي وهذا الأخير لا يتم ولا يتحقق في الوجود إلا بالالتزام بالمنهج الإلهي المتمثل بالإسلام الحقيقي، النزبه الواقعي، وهذه سنة الله في خلقه (ولن تجد لسنة الله تبديلاً) (ولن تجد لسنة الله تحويلاً)، وقد قال سبحانه: (إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)^(٣).

(١) سورة الروم / الآية: ٤١.

(٢) سورة الحج / الآية: ٧٨.

(٣) سورة الرعد / الآية: ١١.

أجل، إن تغيير النفس الإنسانية نحو الخير والعدل والإحسان وارتقاءها صوب التكامل المعنوي والأخلاقي، هو بمثابة أفضل الطرق وانجحها في تغيير المعادلة الاجتماعية باتجاه الأفضل والأحسن، ولا يمكن تجاوزه والقفز عليه مطلقاً، من أجل الوصول إلى أفضل الحلول السياسية والاقتصادية وغيرهما، لأنه أساس النجاح في الحياة العملية الإنسانية، وسر تطورها وتقدمها، ومفتاح تكاملها الشامل في كل الصعد ومختلف المستويات.

لذا اعتمدت الرؤية الإسلامية هذا المبدأ التكاملي في الأخلاق والسياسة للوصول في نهاية المطاف إلى درجة مناسبة من الرشد والنضج، بحيث يتغلب الحق على الباطل، وتتحقق وراثته الأرض من قبل عباد الله الصالحين ليملاؤها قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً. قال عز من قائل: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالحون)^(١).

وعند هيمنة العباد الصالحين الذين محضوا الإيمان محضاً تزول الفوارق بين البشر، ويتحقق العدل والرفاه في الأرض وتنزل السماء بركاتها وتخرج الأرض كنوزها، كما في قوله تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا وفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض)^(٢).

وقوله تعالى: (وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً)^(٣)، وهذا المر لا بد من تحقيقه في دنيا الوجود في مرحلة من مراحل الحياة

(١) سورة الأنبياء / الآية: ١٥.

(٢) سورة الأعراف / الآية: ٩٦.

(٣) سورة الجن / الآية: ١٦.

البشرية، وقد أشارت الأحاديث الشريفة والروايات المباركة إلى ذلك ومن قبلها القرآن الكريم أكد ذلك بصورة قاطعة ولا غبار عليها^(١).

الحتمية الحقيقية

وهذه الحتمية تختلف عما تراه النظرية الماركسية التي تؤمن بحتمية الصراع وديمومته في الحياة إلى أن تصل البشرية إلى المجتمع الشيوعي العالمي الموحد. وتختلف أيضاً عما تراه النظرية الغربية من إن الصراع السياسي يستمر بصورة حتمية ما دامت الطبيعة لا تفي بحاجات الفرد الأولية والثانوية، الكمالية والضرورية.

وقد أثبت الواقع فشلهما فشلاً ذريعاً لعدم ملائمتهما لغرائز وفطرة الإنسان وحياته الطبيعية هذا من جهة ولعدم جدارتهما في حل المشاكل والمعضلات التي تواجه الإنسان أثناء مسيرته التكاملية والارتقائية في الحياة من جهة أخرى، أضف إلى ذلك ما أفرزته التجربة الإنسانية من إخفاقات خطيرة، وسلبيات عميقة، وحروب طاحنة في كل مرحلة من مراحل حياتها أثناء مسيرتها الطويلة عبر التاريخ يندى لها الجبين، ولعل أشدها قسوة وألماً ما تعانيه في تاريخها الحديث والمعاصر.

إن من المفيد جداً الإشارة إلى الحتمية الحقيقية المتمثلة بوراثنة الأرض ومن عليها، من قبل عباد الله الصالحين وقيام الدولة المهدوية برئاسة وتوجيه وإشراف الإمام الحجة المهدي المنتظر -عجل الله فرجه الشريف- وجعلنا من أعوانه وأنصاره.

ولقد أكد القرآن الكريم في آيات كثيرة شريفة تنص على حتمية قيام الدولة المهدوية العالمية لإتمام النور الإلهي، وإظهار الإسلام الحقيقي

(١) أنظر الحكومة والحاكمية في الرؤية الإسلامية للمؤلف.

الواقعي، الإسلام الأصيل المحمدي على الدين كله، إضافة إلى تحقيق التكامل الأخلاقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، قال تعالى: (يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مَتَمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)^(١).

وقد أكد المفسرون في تفاسيرهم وعلى اختلاف مذاهبهم بأن إظهار الإسلام الحق، هو وعد حتمي الوقوع، وإنما يتحقق في عصر المهدي عليه السلام الموعود، حيث يظهر الإسلام على جميع الأديان، فيعم المشارق والمغارب، وتقام الدولة الإسلامية العالمية، لأن المقصود من الإظهار هو الغلبة والاستيلاء وليس مجرد قوة الحجة، لأن غلبة الحجة أمر حاصل ابتداءً ولا يشتر الله عز وجل إلا بأمر مستقل غير حاصل، كما أستدل على ذلك الفخر الرازي في تفسيره الكبير (التفسير الكبير ٤٠/١٦) وقد ذكرت التفاسير باختصاص تحقق هذا الوعد بعهد المهدي عليه السلام كتفسير القرطبي: ١٢/٨، والتفسير الكبير: ٤٠/١٦، وتفسير الميزان: ١٥١/١٥-١٥٧، بالإضافة إلى الروايات من طرق أهل البيت عليهم السلام المصروفة بذلك.

ولقد ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: (سيكون من بعدي خلفاء ومن بعد الخلفاء أمراء، ومن بعد الأمراء ملوك، ومن بعد الملوك جبابرة، ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً)^(٢). وقال صلى الله عليه وآله أيضاً: (يكون ولاية جوررة، وأمراء خونة، وقضاة فسقة، ووزراء ظلمة)^(٣).

(١) سورة الصف / الآية ٨-٩.

(٢) المعجم الكبير ج ٢٢ ص ٣٧٥، الاستيعاب ج ١ ص ٢٢١، فردوس الأخبار ج ٥ ص ٥٦٦، وكشف الغمة ج ٣ ص ٢٦٤، اثبات الهداة ج ٣ ص ٥٩٦.

عن الخدري: إن رسول الله ﷺ قال: (يخرج المهدي من أمتي، يبعثه الله غياثاً للناس، فتنعم الأمة وتعيش الماشية)^(٢).

وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: (إذا نادى مناد من السماء.... إن الحق في آل محمد فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس، ويشربون حبه، ولا يكون لهم ذكر غيره)^(٣).

وعن رسول الله ﷺ أنه قال: (أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف الناس، وزلازل، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، ويملأ الله قلوب أمة محمد ﷺ غنى، فلا يحتاج أحد إلى أحد، فينادي مناد: مَنْ له في المال حاجة؟ قال: فيقوم رجل، فيقول: أنا، فيقال له: أنت السادن -يعني الخازن- فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالاً فيقول له: إحث حتى إذا جعله في حجره وأبرزه ندم، فيقول: كنت أجشع أمة محمد ﷺ نفساً أو عجز عني ما وسعهم؟! قال: فيرده، فلا يقبل منه، فيقال له: إنا لا نأخذ شيئاً أعطيناها؟)^(٤).

إذن لا تقوم الساعة حتى يتحقق أمر الله سبحانه وتعالى، وتتجسد الحتمية الحقيقية في الوجود، بخلافة المهدي الموعود، لقوله ﷺ: (لا تقوم الساعة حتى يخرج القائم من ولدي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً).

(١) الشجري: الآمال ج ٢ ص ٢٢٨.

(٢) عقد الدرر ص ١٦٧.

(٣) الحاوي للفتاوي ج ٢ ص ٦٨.

(٤) أحمد بن حنبل، المسند ج ٣ ص ٣٧، جامع أحاديث الشيعة ج ١ ص ٣٤، إحقاق الحق ج ١٣ ص ١٤٦.

وهذا غيض من فيض، وقليل من كثير مما ورد عن الرسول الأكرم ﷺ في موضوع الخليفة المهدي المنتظر ﷺ وظهوره في آخر الزمان وقد اقر واعترف بتواتره الكثير من أعظم علماء إخواننا أهل السنة ومهرة فن الحديث، وأفرد البعض منهم كتباً في هذا الموضوع.

كأبي نعيم الأصفهاني في كتاب: (مناقب المهدي) و (نعت المهدي) و (الأربعين حديثاً في المهدي)، وجلال الدين السيوطي كتاب (العرف الوردی في أخبار المهدي) و (علامات المهدي)، وأبن حجر الهيتمي الشافعي كتاب (القول المختصر في علامات المهدي المنتظر)، والملا علي المتقي صاحب الكنز كتاب (البرهان فيما جاء في صاحب الزمان)، والكنجي الشافعي كتاب (البيان في اخبار صاحب الزمان) وغيرهم.

وقال الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي في البداية والنهاية، ج ٦ ص ٢٤٧ ط م (٣٥١):المهدي الذي وردت الأحاديث المستفيضة بذكره وأنه يكون في آخر الزمان يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً. وقد أفردنا للأحاديث الواردة فيه جزءاً على حده، كما أفرد له أبو داود كتاباً في سنته.... الخ.

وقال الشيخ محمد الصبان في إسعاف الراغبين هامش نور الأبصار ص ١٤٠ والشبلنجي في نور الأبصار ص ٢٠١: (قد تواترت الأخبار عن النبي ﷺ بخروجه وأنه من أهل بيته وأنه يملأ الأرض عدلاً^(١)). وقالت السيدة عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: (المهدي رجل من عترتي يقاتل على سنتي كما قاتلت أنا على الوحي)^(٢).

(١) أنظر كتاب: خلفاء الرسول الاثنا عشر ص ٣١٧.

(٢) أخرجه الشيخ سليمان القندوزي في ينابيع المودة باب ٧٣ ص ٤٣٣.

وقال ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ ليعثن الله رجلاً من عترتي أفرق الثنايا أجلى الجبهة يملأ الأرض عدلاً ويفيض فيضاً^(١).

وخلاصة القول هو:

إن علماء الأثر وحفاظ الحديث قد نقلوا في حق الخليفة المهدي المنتظر - عجل الله فرجه الشريف - من الأحاديث التي صدع بها الرسول الأكرم ﷺ ما لا يحصى كثرة وكلها مصرحة بذكره الشريف تصريحاً لا يتخلله الشك والريب.

وقد جمع العلامة المعاصر لطف الله الصافي الكلبايكاني في كتابه (منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر) منها ما يزيد على الألف حديث وكلها تشفي العليل وتروي الغليل، ومن أراد الإطلاع والزيادة فليراجع، ما كبه الفريقان ليقف على الحق والحقيقة.

ويا عزيزي القارئ إن الحق أبلج والحقيقة ساطعة والبرهان أسطع، ولكن النفوس مريضة، تجحد في الظاهر وتستيقن في الباطن وكما قال بارئها سبحانه: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم).

الحتمية الحقيقية في النصوص الشرعية

وبناءً على ما تقدم يجب على البشرية أن تسحب قناعاتها إن كانت هناك قناعات حقيقة فعلاً من كل حتمية لا يقرها الدين الحنيف الواقعي، وتوجه إيمانها شطر الحتمية الحقيقية التي يقول بها الإسلام المحمدي

(١) نفس المصدر طبع اسلامبول ١٠٣١، وقال ابن الأثير في النهاية ج ١ ص ٢٠٢ في لغة جلا، وفي صفة المهدي أنه أجلى الجبهة، الأجلى: الخفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين، والذي انحسر الشعر عن جبهته.

الأصيل، لأنها حتمية أقرتها النصوص الشرعية، حيث تساندت الآيات والروايات في توضيحها والتعريف بها، كما اسهبت في الحديث عنها. ومن جملة ما أوضحت تلك النصوص الشرعية، لأنها رسمت لدعاة الحق، وطلاب الحقيقة، والواعين من البشر، صورة واضحة المعالم لدولة الحق والعدل والخلق الكريم، دولة الإمام المهدي الموعود عجل الله فرجه الشريف.

وعلى كل حال، إن الدولة المهدوية -حسب النصوص الشرعية الواردة عن النبي الأعظم محمد ﷺ وأهل بيته المعصومين سلام الله عليهم اجمعين- إنما تأتي لتحسم عصر المعاناة الذي عاشته البشرية طويلاً وتنهى الظلم والجور الذي ملأ الأرض نتيجة لحكم الطواغيت وحامية الأهواء والشهوات والنزعات المادية وبظهور الإمام صاحب العصر والزمان المنتظر على مدى القرون (يفرج الله عن الأمة فطوبى لمن أدرك زمانه)^(١).

فالله تبارك اسمه يحقق للأمة المسلمة وللإنسانية جمعاء، كل الطموحات الفطرية السليمة، والأهداف النبيلة، ويزيل الشرك وقيم المجتمع المتوازن الموحد المطيع لله الواحد الأحد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمسارع للخيرات والبر والإحسان، السائر في منازل الكمال ومعارج النور.

فتخرج الأرض كنوزها وتنزل السماء بركاتها، وإن ما يحصل للبشر ليس هو الغنى المادي فحسب بل هو (الاستغناء) حيث (يملاً الله قلوب أمة محمد ﷺ غنى ويسعهم عدله)^(٢).

(١) اثبات الهداة: ٥٠٤/٣.

(٢) مستند أحمد: ٣٧/٣.

أي يحررهم من أسر المتطلبات والحاجات المادية المعيشية المحدودة، فالمهدي المنتظر الذي يحرر المسلمين من ذل التبعية للضالين المتحرفين، كما صرح به النص القائل: (وبه يخرج ذل الرق من أعناقكم)^(١)، يحرر البشرية من ذل الحياة البهيمية والخضوع لأسر الشهوات ويفتح أمام الإنسان جميع ابواب التكامل والرقى المعنوي والتكامل الروحي، فيشهد عصره تطوراً فكرياً وروحياً عالياً كما يشير لذلك الإمام الباقر عليه السلام حيث يقول: (إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد، فجمع بها عقولهم وكملت به أحلامهم)^(٢).

ومما يساعد على ذلك -إضافة إلى العامل المهم والرئيسي المتقدم عامل ثانوي هو التطور الهائل الذي يشهده عصره خاصة في مجال الاتصالات والذي نرى بوادره اليوم طبق القوانين العلمية أيضاً كما يشير إلى ذلك الإمام الصادق عليه السلام بقوله: (إن قائمنا إذا قام مد الله عز وجل لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه)^(٣).

ولعل ذلك يكون بوسائل غيبية تمكنهم منها المراتب الروحية السامية التي يصلون غليها وإن كان ذلك قد أصبح ممكناً بدرجة محدودة اليوم أيضاً عبر وسائل الاتصال الحديثة المتطورة، ولكن من المؤكد -استناداً للأحاديث الشريفة- إن الكثير من الحقائق والقضايا الغيبية تظهر في عصر الدولة المهدوية، ويحظى الكثير من المؤمنين بمراتب عالية من معرفة أسرار الغيب

(١) الغيبة للطوسي: ١٨٥ ح ١٤٤.

(٢) إثبات الهداة: ٤٤٨/٣، الكافي: ٢٥/١.

(٣) إثبات الهداة: ٤٥٠/٣-٤٥١.

وعلم الكتاب وتجاوز الأسباب والقوانين الطبيعية والكثير من الظواهر التي نعتبرها اليوم من المعجزات غير المألوفة^(١).

ومع توفير الدولة المهدوية لجميع عوامل التكامل المادي والروحي يُقام المجتمع الموحد الذي يعبد الله تبارك وتعالى بإخلاص فتسود العلاقات الإيمانية المحضة وتحكمه قيم من قبيل البراءة ممن (كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن) ومثل أن (ربح المؤمن على المؤمن ربا)^(٢)، فحتى العمل التجاري يكون يومئذ عبادة خالصة لله عز وجل، إذ يكون بهدف خدمة عباد الله فقط.

يقول الإمام علي عليه السلام ضمن حديث في وصف جامع لدولة الإمام المهدي العالمية: (.... يؤيده الله بملائكته ويعصم أنصاره وينصره بآياته ويُظهره على أهل الأرض حتى يدينوا طوعاً وكرهاً، ويملا الأرض عدلاً وقسطاً ونوراً وبرهاناً، يدين له عرض البلاد وطولها حتى لا يبقى كافر إلا آمن ولا طالح إلا صلح، ويصلح في ملكه السباع وتخرج الأرض بركاتها وتنزل السماء بركاتها وتظهر له الكنوز، يملك ما بين الخافقين أربعين عاماً فطوبى لمن أدرك أيامه وسمع كلامه)^(٣).

أجل، في ظل دولة المهدي المنتظر عليه السلام يتضح للعالمين إن صلاح البشرية وخيرها وتكاملها المادي والمعنوي إنما يتحقق في ظل رسالة السماء، وعلى يدي أولياء الله المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، وهذا ما يحققه الله على يد خاتمهم وخاتم الأئمة الاثني عشر الأوصياء، أي المهدي الذي

(١) راجع كمال الدين: ٦٥٤.

(٢) من لا يحضره الفقيه: ٣/٣١٣.

(٣) إثبات الهداة: ٣/٥٢٤.

وعد الله به الأمم: (ولذلك يرضى عنه ساكن الأرض وساكن السماء) كما أخبر عن ذلك جده رسول الله ﷺ^(١).

كيفية قيام الدولة

الدولة: إن من الحقيقة بمكان إن الدولة غير الأمة، وهي غير جهاز الحكومة أيضاً، وإن كان الكثير من الناس يقصدون في أحاديثهم، قررت الدولة كذا قرار عندما تقرر الحكومة ذلك القرار، فمفهوم الدولة واضح ومعلوم في التاريخ القديم والحديث، وهو يغير أيضاً مفهوم الوطن. ولقد اختلف أهل الفكر والسياسة في تحديد ماذا تعني الدولة، وما هو التعريف المحدد لها، وعلى كل حال ينبغي أن نفهم الدولة ماذا تعني في المفهومين: اللغوي والاصطلاحي لتحقيق الفائدة والدقة.

أولاً: المعنى اللغوي

الدولة لغة: الاستيلاء والغلبة، والشيء المتداول، مجموع كبير من الأفراد يقطن بصفة دائمة إقليماً معيناً ويتمتع بالشخصية المعنوية وبنظام حكومي وبالاستقلال السياسي، وفي الحرب بين الفئتين: أن تهزم هذه مرة وهذه مرة، والجمع: دول.

الدولة: الغلبة، والشيء المتداول من مال ونحو ذلك.

الدويل: الثبت اليابس الذي أتى عليه عام أو عامان.

المداولة في القضاء: إجمالة الرأي في القضية قبل الحكم فيها^(٢)، فالدولة بفتح الدال، والدولة بضم الدال (دولة) هي من التداول والتناقل، بمعنى ما يتداوله الناس بعضهم عن بعض ولهذا المعنى أشار القرآن الكريم بقوله

(١) مستدرك الحاكم: ٤/٤٦٥، وفتن ابن حماد: ٩٩/ أنظر أعلام الهداية ج ١٤.

(٢) المعجم الوسيط ج ٢ ص ٣٠٤-٣٠٥، الذكور إبراهيم أنيس وجماعته.

تعالى: (وتلك الأيام نداولها بين الناس)^(١)، وقوله تعالى: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)^(٢).
(وكذلك كانت لنا عليهم دولة) أي الغلبة، (ودالت عليهم الأيام)
أي: دارت فأصبحوا من المغلوبين.

ثانياً: المعنى الاصطلاحي

توجد هناك في الساحة السياسية عدة تعاريف اصطلاحية للدولة نذكر منها ما يلي:

- ١- هي ذلك الإطار السياسي الذي تنتمي إليه الأمة.
- ٢- هي ذلك الإطار السياسي الذي تنتمي إليه الأمة ويحفظ استقلالها ويقوم بإدارتها^(٣).
- ٣- الدولة هي الجماعة السياسية القانونية ذات الكيان المعنوي^(٤).
- ٤- الدولة هي مجتمع يقبل رعاياه السلطة المنظمة المعترف بها دولياً^(٥).
- ٥- الدولة هي نوع من التنظيم يضمن أمن رعاياه ضد الأخطار الداخلية والخارجية^(٦).
- ٦- وقد قدم فقهاء الدستور تعريفاً للدولة هو: (التشخيص القانوني لأمة من الأمم).
- ٧- الدولة: جماعة من الناس بسكن إقليماً محدداً وتخضع لحكومة منظمة ذات دستور وتتمتع بالسيادة^(٧).

(١) سورة آل عمران / الآية: ١٤٠.

(٢) سورة الحشر / الآية: ٧.

(٣) مدخل إلى علم السياسة.

(٤) أصول النظم السياسية المقارنة / د. سويلم العمري.

(٥) الدولة / لجان دوندبو.

(٦) الدولة / لجان دوندبو.

(٧) أصول النظم السياسية المقارنة / د. سويلم العمري.

وكيف كان فإن التعاريف الاصطلاحية للدولة كثيرة ومتعددة، والدولة بحق هي ميزة المجتمع السياسي وخاصته وتعتبر من ابرز ظواهره السياسية، وهي العنوان السياسي والرسمي للأمة، والإطار الذي تنتمي إليه وتحفظ استقلالها وإرادتها.

ولقد أجمع الباحثون في علم السياسة، على أن الدولة ظاهرة مستجدة وهي تمثل خطوة ثانية في المجتمع الإنساني، لأنها لم تكن موجودة أيام الحياة الاجتماعية البدائية البسيطة التي يعيشها الإنسان آنذاك، ولكن بعد مدة من الزمن حيث التعقيدات الاجتماعية وما أملت طبيعة التطورات الإنسانية والاجتماعية، أصبح المجتمع الإنساني بحاجة ماسة إلى من ينظم حياته، ويحل مشكلاته ويدير شؤونه.

ومن هنا برزت معالم المجتمع السياسي، وظهرت الدولة كحاجة ماسة وضرورية للإدارة والضبط ومعالجة الأمور وحل المشاكل والمعضلات، والدفاع عن الأمة ومكتسباتها.

الرؤية الإسلامية

لقد أكد القرآن الكريم في أكثر من آية شريفة، إن الناس كانوا أمة واحدة من حيث البداءة والسذاجة في العيش والحياة وانعدام الخلافات سواء كانت في السياسة أو الفكر أو العقيدة ولكن لم تخل الساحة حينذاك من النزاعات الشخصية، إلا أنها لم ترق إلى وضع يدعو إلى القلق وتهديد أمن الأمة وتمزيق وحدتها.

قال الله تعالى: (وما كان الناس إلا أمة واحدة فأختلفوا)^(١).

ولكن عندما ظهرت الاختلافات المعقدة، وبانت المشاجرات التي تحتاج إلى الحل والتوجيه، اقتضت الحكمة الربانية والألطف الإلهية بيعث الأنبياء وإنزال الكتب معهم، والمتضمنة لمبادئ الهداية والقانون والأخلاق، لرفع الاختلاف عنهم، ولإرجاعهم إلى الوحدة والتعاون والتعايش السلمي.

قال الله تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً وما أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه)^(١).

ولقد جاء في الميزان لآية الله السيد الطباطبائي (قدس سره) ما يلي: (فأنبا أن رفع الاختلاف من بين الناس وإيجاد الاتحاد في كلمتهم إنما كان في صورة الدعوة إلى إقامة الدين وعدم التفرق فيه فالدين كان يضمن اجتماعهم الصالح.....).

والآية كما ترى، تحكي هذه الدعوة (دعوة الاجتماع والاتحاد) عن نوح عليه السلام وهو أقدم الأنبياء أولي الشريعة والكتاب ثم عن إبراهيم ثم عن موسى ثم عيسى عليهم السلام.... فلم تبدأ الدعوة إلى الاجتماع دعوة مستقلة صريحة إلا من ناحية النبوة في قالب الدين كما يصرح به القرآن، والتاريخ يصدقه) انتهى^(٢).

وهكذا يصبح جلياً إن النظرية الإسلامية تربط بين ظاهرتي الدولة والنبوة، وتؤكد أن الفترة التاريخية التي شهدت فيها البشرية ظاهرة نشوء الدولة، شهدت أيضاً كيف كان الأنبياء يسعون في إقامة الدولة، وإرساء قواعدها على أسس متينة من المنهجية، والتنسيق والقواعد العادلة، إضافة

(١) سورة الشورى / آية: ١٣.

(٢) تفسير الميزان ج ٤ ص ٩٣.

إلى اهتمامهم الكبير والمتزايد في حل المشاكل الإنسانية والاجتماعية تحت ظل دستور عادل وملائم للواقع والفطرة البشرية.

ولقد اهتم الأنبياء اهتماماً عظيماً بحل المشاكل المستجدة التي تواجه البشرية آنذاك، وسعوا سعياً حثيثاً من أجل وضع أفضل الصيغ والحلول العادلة لها، ومن أهم المشاكل التي عصفت بالبشرية في ذلك الوقت، مشكلة الانحراف عن جادة الحق ومنهج الشريعة، والبغي في المجتمع من قبل ذوي الفكر والشرائع القديمة، والطبقة المترفة، قال تعالى: (وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون)^(١).

وقال تعالى: (..... وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم)^(٢)، نعم بغياً بينهم.

يقول السيد الشهيد آية الله محمد باقر الصدر:

(إن الناس كانوا أمة واحدة في مرحلة تسودها الفطرة، ويوجد بينها تصورات بدائية للحياة، وهموم محدودة، وحاجات بسيطة، ثم نمت من خلال الممارسة الاجتماعية للحياة المواهب والقابليات وبرزت الإمكانات المتفاوتة واتسعت آفاق النظر وتنوعت التطلعات، وتعمدت الحاجات فنشأ الاختلاف، وبدأ التناقض بين القوي والضعيف وأصبحت الحياة الاجتماعية بحاجة إلى موازين تحدد القيم، وتجسد العدل، وتضمن استقرار وحدة الناس في إطار سليم، وفي هذه المرحلة ظهرت فكرة الدولة على يد الأنبياء، وقام الأنبياء بدورهم في بناء الدولة السليمة ووضع الله للدولة أسسها وقواعدها.....)^(٣).

(١) سورة سبأ/ الآية: ٣٤.

(٢) سورة البقرة/ الآية: ٢١٣.

(٣) لمحة فقهية تمهيدية للسيد الصدر ص ٩-١٢.

وعلى هذا الأساس فإن الأنبياء هم أول من وضع حجر الأساس للدولة المتكاملة ذات الدستور والقيم والمناهج التربوية والأخلاقية والإصلاحية، بعد غرس فكرة التوحيد في النفوس، وتجسيدها على أرض الواقع، وهدم كل مبادئ الشرك والعقائد الباطلة والمزيفة لذلك تعرضوا لأشد أنواع المحاربة والاضطهاد، وأقصى ألوان القتل والتعذيب.

وطبيعي أن هذه الرؤية والتفسير الإسلامي لظاهرة نشوء الدولة تختلف عما تراه النظرية الماركسية من تفسير، والذي وضعه لينين في كتابه (الدولة والثورة ص ١٢): (الدولة هي ثمرة التعارضات الطبقية (المتناحرة ومظهرها)^(١).

وقد جاء أيضاً في كتاب: (أصول الفلسفة الماركسية ص ٢٣٨: والخلاصة إن الدولة حسب رأي ماركس هي منظمة للسيطرة الطبقية ولاضطهاد طبقة على يد طبقة أخرى).

وكذلك يختلف التفسير الإسلامي للدولة عن التفسير الغربي لها والقائل: (.... حقيقة إن الدولة عمل سعى إليه الإنسان سعياً واعياً واختياراً، وهو يعبر عن درجة من نضج الإنسان واتساع أفقه الاجتماعي والسياسي والفكري، وهذا ما نراه واضحاً في نظريات غربية عدة كنظرية العقد الاجتماعي للمفكر الفرنسي جان جاك روسو، ونظرية الأصل العائلي، ونظرية التفويض الإلهي.

عناصر الدولة

يقول علماء السياسة: إن الدولة لا يمكن أن نطلق عليها مفهوم الدولة أو معناها سواء كانت إطاراً سياسياً أو تشريعاً قانونياً أو مركباً سياسياً -

إن صَحَّ التعبير - ما لم تتوفر فيها عدة عناصر مهمة أو أركان أساسية، نجملها بما يلي:-

الأول: الأمة حيث لا معنى للدولة دون وجود الأمة التي تنتمي إلى ذلك الإطار السياسي وتقرر ارتباطها به، لكي تقوم الدولة بالتعبير عنها، وحمايتها من خلال جهاز الحكومة.

الثاني: الحكومة القادرة على حفظ استقلال الأمة، وحمايتها وإدارة شؤونها، وطبيعي إن الأمة من دون الحكومة ستبقى مجردة دونما ارتباط بدولة مثلها، وفي هذه الحالة لا يكون لها إطار سياسي معترف به، وقطعاً إن الحكومة هي التي تضطلع بأعباء المسؤولية الإدارية وحماية الاستقلال. وعليه يجب أن تكون هناك علاقة إيجابية، ورابطة قوية تربط الأمة بالحكومة لكي يتحقق رضا الأمة بحكومتها وبالتالي تحقيق ذلك الإطار السياسي المعروف بالدولة.

الثالث: الوطن وهو عبارة عن الإقليم الجغرافي المحدد الذي يدخل ضمن حماية الدولة، والظاهر إن العلماء السياسيين والباحثين بهذا الموضوع يقصدون بالوطن تلك المنطقة المحددة التي تفصلها حدود عن سائر المناطق والأقاليم الأخرى، وهذا هو نظام الدولة الحديث القائم على أساس تعدد الدول، وهذا ناتج عن رفضهم لمبدأ وفكرة الدولة العالمية التي تحتضن الإنسانية جمعاء ولا تفرق بين منطقة وأخرى في هذه الكرة الأرضية.

لذا فالرؤية الإسلامية تقر مفهوم الدولة العالمية الواحدة التي يسودها العدل والمساواة والحرية المنضبطة وعموم الخير والبر والإحسان لعموم الناس، وترفض الأساس القائم على تعدد الدول لأنه أساس استعماري

حصل نتيجة الفهر والقوة وغلبة القوي على الضعيف ومصادرة حقوقه وممتلكاته وإرادته وحرية.

وإن الأساس الذي بنت عليه النظرية الإسلامية رؤيتها هو الأساس العقائدي القائم على وحدة العقيدة سواء في المجالات الفلسفية أو السياسية، لأنها هي التي تجمع الأمة وتربط بين أبنائها برابطة إيجابية وفعالة من جهة، وبينهم وبين حكومتهم من جهة أخرى، لذلك لم تعتمد الأساس القومي ولا الأساس الإقليمي الجغرافي لأنها أسس غير صحيحة من الناحية الواقعية والفعالية.

جاء في كتاب مدخل إلى علم السياسة ما نصه: (إن معظم الدول المعاصرة لا تمتلك عناصر الدولة الحقيقية، وما يوجد هو على صعيد الواقع الخارجي إنما هو أمم مقهورة مغلوبة على أمرها بيد حكومات متسلطة بعيداً عن إرادة أبناء الأمة الواحدة، ولعل واقع تمزق جمهوريات الاتحاد السوفيتي بعد هزيمة الشيوعية خير دليل على فهمنا، ولا نعتقد بأن المجموعة الغربية والأوربية هي أفضل حالاً من الاتحاد السوفيتي لورفعت يد الفهر الفكري والثقافي عن شعوبها) انتهى^(١).

الرابع: الدستور.

وهو مجموعة القواعد الرئيسية التي تسير بموجبها الحكومة، ويعتبر الدستور معلماً من معالم الحكومة المتعدنة والحديثة ومقوماً من حقوقها لأن كل حكومة لا تؤمن بالدستور ولا تلتزم بنصوصه ولا تتقيد به في سياستها الداخلية والخارجية، هي حكومة غير متعدنة ولا عصرية، وإنما هي حكومة سلطنة ومشیخة حتى عشائرية.

والملاحظ اليوم أن جميع حكومات العالم تمتلك دستوراً مكتوباً إلا بريطانيا وفيه معظم ما تحتاج إليه من مواد قانونية تنظم حياتها وتوجه سياستها داخلياً وخارجياً، إلا أنها تختلف في درجة التزامها بالدستور واحترامها له.

الخامس: الشرعية

ويقصد به حصول الدولة على الاعتراف بها من قبل دول العالم باعتباره المصدر لشرعيتها وقيامها كدولة بين الدول في العالم، تتمتع بما يتمتع به غيرها من الدول من علاقات سياسية وتبادلات تجارية وثقافية وعلمية، ومنافع أخرى.

والحقيقة إن الشرعية الأولى والصحيحة لأي حكومة وبالتالي للدولة هي الشرعية التي تمنحها الأمة للحكومة أولاً وقبل كل شيء حتى تتحقق الرابطة الإيجابية والتعاونية بينهما. وإلا فلا شرعية ولا مصداقية لتلك الدول لأنها لا تمثل شعبها وأمتها في الواقع الحقيقي والعملي، وإنما هو التسلط بحقيقته، والبغي بعينه، كما هو الحال في الأمم المغلوبة على أمرها والواقعة تحت نير الاستعمار والاستعباد، فالتناس فيها مقهورون ليس لهم إطار سياسي يعبر عنهم وعن أمتهم التي ينتمون إليها.

إذن، هذه هي الأركان أو العناصر الخمسة اللازم توفرها في قيام الدولة وتحقيقها، إضافة إلى الرابطة الإيجابية والضرورية والتي تعتبر هي الأساس في قيامها وتحقيقها أيضاً، وإن طبيعة هذا الأساس هو أساس عقائدي يحظى بالموضوعية ويعبر عن الواقعية خلافاً لغيره من الأسس الأخرى التي تعتمد أساس القوة والقهر، والدعاية والإيجاء.

تكوين الأمة

إن من الحقيقة بـمكان إن الدولة تفقد معناها الحقيقي والأساسي إن لم تكن هناك أمة تعبّر عنها الدولة وتعمل على حمايتها والحفاظ عليها من خلال سلطة تنفيذية، ترتبط معها برابطة إيجابية.

والأمة: هي الجماعة الإنسانية التي تشكلت عن طريق التجمع الواعي والأساس الواضح، والهدف المشترك، والغاية المقصودة. وبعبارة أخرى إن الأمة تعتبر حالة تكاملية في مسيرة الإنسانية، لأنها تمثل مرحلة تكاملية في الوعي السياسي والاجتماعي، وقد وجدت بصورة مقارنة ومتزامنة مع نشوء ظاهرتي النبوة والدولة، والحكومة الملازمة لهما.

لأن الأنبياء سلام الله عليهم، هم الأساس في تكوين الأمة ونشوتها، نتيجة لما بذلوه من جهد كبير ومتواصل على كافة الصعد الإيمانية، والتربوية والالتحامية، طيلة فترات التاريخ الإنساني، وهم على رأس رجال الفكر والإصلاح في التاريخ، ولهم الفضل الأكبر في توحيد البشرية، وصياغتها بالصورة المثلى، والأخذ بيدها نحو تحقيق أهدافها المنشودة، في إيجاد المجتمع السعيد والحياة الحرة الكريمة.

لذا فهي لم تنشأ -كما يدعي آخرون وفلاسفة علمانيون- نتيجة الأهداف الشريرة لأصحاب ذوي النفوذ والهيمنة والقوة، والمستغلين، والانتهازيين، أو من خلال التطور العفوي، أو من خلال البداوة والتعصب القومي ودافع الغزو والنهب والاستيلاء والسيطرة، أو من خلال الحالة التعاقدية بين بني البشر، ليعيشوا سوية وفق مصالح مشتركة، ومسؤوليات محددة، وضوابط خاصة.

العنصر الأساسي في تكوين الأمة

إن من أهم العناصر الأساسية في تكوين الأمة هو الدين، وإن كانت هناك عناصر لها أهمية في تكوينها كاللغة والتاريخ والثقافة والقومية والإقليم الجغرافي والدم والمصير المشترك.

فالحقيقة إن الأمة هي مجموعة من الأشخاص يجمعهم انتماء واحد وليس الاشتراك في المشاعر والعواطف القومية فقط، فالانتماء الواحد هو العنصر الحقيقي في تكوينها لما يحتويه من مثل وقيم وعوامل أخلاقية ونفسية، تشد أطراف الأمة وتحكم عراها وأواصرها.

وقد يختلف السبب وراء الشعور بالانتماء الواحد، فرمما يكون عامل الإقليم الجغرافي أو يكون الدين أو اللغة أو غيرها، إلا إن الإسلام الحنيف يرى إن الدين هو الانتماء الحقيقي والصحيح القادر على تكوين الأمة وبنائها بناءً سليماً وممتازاً، وإن توفقت عوامل أخرى في تكوين أمة من الأمم.

إلا أن الدين الحقيقي الواقعي يبقى هو الانتماء الأوحد المقبول (إن الدين عند الله الإسلام) و (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين).

وعليه فإن الإسلام الأصيل المحمدي هو العنصر الأساسي في تكوين الأمة وتوحيد مشاعرها وانتمائها وتحقيق أهدافها، وكمالها المنشود.

العنصر الأساسي في تصنيف الأمة

قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وإنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم)^(١).

من خلال هذه الآية الشريفة نستنتج إن الميزان في التفاضل بين البشرية عموماً سواء كانت أماً أو شعوباً أو قبائل هو التقوى، أي تجسيد العبودية الحقيقية لله سبحانه، والالتزام بأوامره ونواهيه في القول والفعل والسلوك. فكلما كان العبد أقرب إلى الله تعالى وأكثر طاعة، كان أفضل من الأبعد عنه سبحانه.

فالإسلام ينظر إلى الإنسانية بمنظار واحد، بوصفها كتلة واحدة وقد كرمها الله سبحانه وتعالى، بقوله: (ولقد كرمنا بني آدم) وقد أناط بها عمارة الأرض، واستخراج كنوزها، وتوزيع خيراتها بشكل يحقق العدالة الاجتماعية، وتجسيد مبادئ الحق، والخلق الرفيع، والشريعة المتوازنة على أرض الواقع.

وبناءً على هذه النظرة الفريدة من نوعها، تكون الأمة أوسع من كل الحدود التي رسمتها الطبيعة أو أوجدها الإنسان الظالم الذي تعدى حدود الله جلّت قدرته.

ومما لا ريب فيه إن الإسلام حرص ويحرص حرصاً شديداً على الأخوة الإنسانية، لأنه دين إنساني يحاول دوماً وابتداءً تقوية روابط الفرد المسلم بعموم الأمة الإنسانية، وإشعاره بأنه جزء لا يتجزأ منها، وتربيته على الإيثار والمحبة والتضحية من أجل إسعاد الآخرين. وكلمة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام خير دليل على ذلك: (الناس صنفان أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق).

وهكذا يظهر بجلاء إن الإسلام الحقيقي له رؤية واقعية وأخلاقية تجاه عموم الإنسانية، لأن البعد الإنساني والأخلاقي والفكري أقوى تأصلاً وأعمق تجذراً في النفس الإنسانية من أي بعد آخر من الأبعاد والتزعات القومية والعرقية والطبقية والتقدمية.

لذلك لم يقر بهذه الأبعاد، وإنما عمل على صهر القوميات والأجناس والألوان في بوتقة واحدة وآمن بالأمة الكبرى المتحابّة في الله سبحانه، والدولة العالمية المتوازنة المبنية على العدل، والكرامة، والفضيلة، والود، والسلام. والرافضة للقهر والإرهاب، والرديلة، والبغي، والاعتداء على الآخرين.

وطبيعي إن الإسلام الأصيل عندما يرفض تلك النزعات لأنها تحولت إلى ولاءات مطلقة تجاوزت حدود الحق والباطل، والعدل والظلم، وأصبحت تخضع لفكر متطرف، وتعصب أعمى، وهذا مما دعاه إلى رفضها، ولكنه يقر كل ولاء صغيراً كان أم كبيراً، إذا كان مجسداً لدعائم الحق وقيمه، وناشراً للمبادئ الإنسانية والخلق الكريم، وبعيداً عن الباطل والتعصب المقيت.

قال الرسول الأكرم محمد ﷺ: (لا فرق لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى) وقال ﷺ: (ليس منا من دعا إلى عصبية أو مات على عصبية... ومن كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية). وللعلم إن القرآن الكريم يقول: (الأعراب أشد كفراً ونفاقاً).

وقال ﷺ: (ليس من العصبية أن يحب الرجل قومه ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم).

وقال الإمام زين العابدين عليه السلام: (العصبية التي يأنم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين...) (١).

ولقد تجسدت الدولة العالمية الكبرى في التاريخ واستمرت من بزوغ فجر الإسلام إلى سقوط الدولة العثمانية، وقد امتدت من الصين شرقاً إلى

الجنوب الفرنسي غرباً، والسيادة فيها هي للأمة المسلمة جميعاً، التي تشترك فيها كل القوميات والأجناس والألوان بأخاء وتعاون، ومحبة وسلام. ولولا انحراف المنحرفين من قادة وولاة وحكام وابتعادهم عن صراط الله الحق وقيم الإسلام العليا، وبمبادئه النبيلة، وتأثيرهم بقوة في انحراف الأمة عن مسيرتها التكاملية لاستمرت هذه الدولة العالمية الكبرى إلى يومنا هذا.

قال عز من قائل: (وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله).

ولكن هذه الدولة ستعود إن شاء الله تعالى، عندما نتمسك بصراط الله الحق والصراط المستقيم، والشرعية المتوازنة العادلة القائمة على الأبعاد الإنسانية والأخلاقية والواقعية، وقد بشرنا الله بها بقوله تعالى: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرثها عبادي الصالحون)^(١)، وهذا وعد إلهي ولن يخلف الله وعده.

وقال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً)^(٢).

وقال تعالى: (ونريد أن نمنَّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين)^(٣).

وقال تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم

(١) سورة الأنبياء / الآية: ١٠٥.

(٢) البقرة / الآية: ١٤٣.

(٣) القصص / الآية: ٥.

الذي أرتضى لهم ولبيدلتهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون^(١).

نعم سيتحقق وعد الله الذي وعد به عباده المستضعفين في الأرض، والصالحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا بالإسلام الأصيل المحمدي وارتضوا به شريعة ومنهاجاً، واجاهدوا من أجل تنفيذ كلمة الله في الأرض، وتجسيد قيم السماء ومبادئ الحق في الوجود، وتمكين دينهم الذي أرتضى لهم، وبيدلتهم من بعد خوفهم أمناً وسلاماً وسلطاناً.

إذن، فما على المسلمين والمستضعفين في الأرض، والغيارى والأخيار في العالم – إن أرادوا أمناً وسلاماً، وعزة وكرامة – إلا بالرجوع إلى دين الله الحق، دين الإسلام النزيه الواقعي، والالتزام به، والعمل بمقتضاه، والسير على نهجه وهداه.

ومن الجدير بالذكر إن نشير إلى نقطة مهمة، وهي إن الفرد من أي قومية أو عرف أو لون هو (مواطن) في هذه الأمة الكبيرة، ويعتبر نفسه عنصراً فيها، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم من حقوق وواجبات. وهذا ما أكدته التجربة التاريخية الطويلة التي مرت بها الدولة الإسلامية العالمية.

ولو لم يشهر الأعداء السيف بوجهها لما سلت سيفها بوجه أحد. وإن حصلت هنا وهناك بعض المفارقات والأخطاء فهي من فعل المارقين على الدين، ولا تمت بالإسلام بأية صلة – لا من قريب ولا من بعيد – لأنه دين رحمة وإنسانية، وكل ما يهدف إليه هو إقامة العدل ونشر الخير في دنيا الوجود، قال تعالى مخاطباً رسوله الكريم ﷺ: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).

وكل غاية هذا الدين في هذه الحياة، هو نيل مرضاة الله سبحانه وتعالى، وإنقاذ الجنس البشري من عبودية الطاغوت والمفاهيم الخاطئة، وظلم أئمة الكفر، والشرك والنفاق، وعباد الطبيعة.

وخلاصة القول، إن العنصر الأساسي في تكوين الأمة هو التوحيد المبني على الإيمان السوي، والاعتقاد العلمي، والبناء النفسي والأخلاقي السليم، المتوافق مع القيم والمثل العليا للإنسانية، والمنسجم مع الرؤية الفلسفية للكون والإنسان والحياة، والمجسد للعبادة الحقيقية لبارئ الوجود جلت آلاؤه وعظمت قدرته.

يقول أمير المؤمنين عليه السلام موضحاً الإيمان السوي: (معرفة بالقلب وقول باللسان، وعمل بالأركان)^(١).

فالإسلام لم يتك في تشريعه على غير دين التوحيد، ووضع قانونه على أساسه وهو أي التوحيد -أساس جميع النواميس الإسلامية. وعلى هذا الأساس يرفض الإسلام الحنيف كل الفواصل الطبيعية وكل الأسس لتصنيف الأمم بما فيه الأساس الطبقي النابع من ملكية، أو عدم ملكية وسائل الإنتاج، ما دامت بعيدة عن تحقيق إنسانية الإنسان في دنيا الوجود.

ويبقى الإسلام الأصيل الواقعي هو وحده القادر على صنع الأمة الواحدة المتماسكة، وليس غير البتة، كما قال تعالى: (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون)^(٢).

(١) شرح نهج البلاغة ج ١٩ ص ٥١.

(٢) سورة الأنبياء / الآية: ٩٢.

وتعني الإشارة: هذه أي ملة الإسلام فأعبدون: أي أعبدوني وحدي.
وهذا الواقع أمامك -عزيزي القارئ- وأنت تعيشه، فأنظر! وتدبر ماذا ترى؟!.

الرؤية الإسلامية في الحكومة

الحكومة هي الركن الثاني المهم من أركان الدولة، وتعني: الجهاز المسؤول عن إدارة شؤون الأمة والهيمنة عليها.

وتعتبر الحكومة من أهم مكونات الدولة وأركانها الرئيسية لأن مهمة إدارة البلاد والدفاع عنها وتوفير الأمن لها منوط بها، وقد شهدت الحكومة تطوراً كبيراً في عصرنا هذا، بعد أن كانت محصورة في الشخص الحاكم وأعوانه في عصور خلت. كحكومات الفراعنة، والقيصرية، والأكاسرة.

والحكومة في المنظور الإسلامي هي ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في أي حال من الأحوال، أنا ومستقبلاً، لأن الإنسان بطبيعته يحتاج إلى الهداية والتوحيد، والتربية والتعليم، ليسلك المسار الصحيح المؤدي إلى بلوغ الكمال في الحياة، بعد أن يصبح على درجة من التمييز والتشخيص بين الخير والشر، والحق والباطل.

أضف إلى ذلك إن تجاوز الحدود، والاعتداء على الآخرين يستوجب وجود قوة رادعة تردع المتجاوزين والمعتدين وتوقفهم عند حدودهم وتأخذ الحق منهم وتعطيه لأصحابه.

كما إن بسط العدل وإقامة حكم الله في الأرض، ونشر الفضيلة ودرء الرذيلة، وإقامة الحجّة على الناس، يلزم وجود من يقوم بذلك، لذا ومن باب اللطف الإلهي وإقامة الحجّة على الناس، باشر الله سبحانه بإرسال مائة وأربعة وعشرين ألف نبي ورسول إلى بني الإنسان ليدلوهم على صراطه القويم سبحانه، وعلى أحكامه العادلة، ويبصرونهم بما ينفعهم

ويضرهم، ويحذرونهم من عقاب الله تعالى، وإنزال القصاص العادل، وتنفيذ الحدود بحق من تجاوز واستهان. وهل هذه إلا الإمرة والحكومة؟
أجل، إن وجود نظم تपाल كل نواحي الحياة الإنسانية سواء في جانبها الفردي أو الاجتماعي، ووجود أعمال مختلفة، ونشاطات متعددة لا يمكن أن تتم دون تنظيم، وهذا التنظيم لا يمكن أن يتم في شكله الكامل إلا في ظل سلطة تمارسه بنفسها، ومن هنا كانت ضرورة أن تقوم سلطة على أساس الأحكام الإلهية، فتنفذ هذه الأحكام على أرض الواقع، لئلا تفقد أهميتها وآثار وجودها.

يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه وعلى آباءه الطاهرين: (إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام، كيما إذا زاد المؤمنون شيئاً ردهم، وإذا ما نقصوا شيئاً أتمه لهم)^(١).

وقد ورد عن الرسول الأكرم ﷺ أنه قال: (لو خلت الدنيا من إمام لساخت الأرض بأهلها).

كما ورد عن الإمام علي عليه السلام قوله الشريف: (لأبد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل).

وقد أكد عليه في النهج على أهمية وجود الحكومة الصالحة لأنها شرط في صلاح الأمة واستقامتها بقوله عليه السلام: (ليس تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة، كما أكد عليه على استقامة الرعية لكي يصلح الولاة بقوله عليه السلام: (ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية)).

وأكد أيضاً عليه على أهمية أن تلتزم الرعية والوالي على حد سواء بتأدية حق كل منهما للآخر، ليعز الحق، وتقوم مناهج الدين، وتعتدل

معالم العدل، وتجري السنن، ويصلح الزمان. بقوله ﷺ: (فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه، وأدى الوالي إليها حقها، عز الحق بينها، وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على إذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان، وطمح في بقاء الدولة).

نعم، إن النظرية الإسلامية ترى أهمية وضرورة وجود الحاكم والحكم والحكومة لِنُفْذ القانون الإلهي في الأرض وتطبق مفرداته على الناس، لتستقيم حياتهم، وتنتظم أمورهم، وتُحل مشاكلهم، ويلغوا الكمال في المعاني والمثل، والتكامل في الاجتماع والسياسة، وجميع جوانب الحياة الأخرى.

فهذه الرؤية الواقعية تخالف ما يراه الماركسيون الذين يقولون: (إذا انتهت الطبقة في الأمة وتم بناء الإنسان الشيوعي الجديد فحيثُ لا مبرر لوجود الحكومة) كما يقول لينين في مختاراته^(١). (لا ننكر أبداً إمكانية وحتمية وقوع مخالفات من أفراد، كما لا ننكر ضرورة قمع هذه المخالفات، ولكن هذا الأمر لا يحتاج إلى آلة خاصة للقمع، إلى جهاز خاص للقمع....).

وتغاير أيضاً ما يراه الغرييون الذين يقولون: إن الحكومة تعبر عن حاجة اجتماعية ملحة لا يمكن الاستغناء عنها. أي هي حادة وليست ضرورة، كما تخالف نظر من يؤمن بالفوضى التي تقر بعدم الحاجة إلى الحكومة لأنهم يؤمنون بـ(إن المثل الأعلى للتنظيم السياسي للمجتمع البشري هو الفوضوية وهي حالة لا توجد فيها حكومة)^(٢). ومثلهم كتاب

(١) مختارات لينين ج ٢ ص ٢٨٧.

(٢) أنظر سياسة الحكم / أوستن رفي.

الحكم الكنسي الذين يرون إن الدولة شيء لا ضرورة له مع وجود الكنيسة وسلطان الباب^(١).

شكل الحكومة الإسلامية

لقد ذكر علماء السياسة أقساماً لأشكال الحكومة، فمنها الملكية، ومنها الجمهورية، ومنها الحكومة المطلقة التي يتفرعن فيها رئيس الدولة ويستبد برأيه، ومنها الحكومة الدستورية، ومنها حكومة الحزب الواحد أو الأحزاب المتعددة، ومنها حكومة ذات الرئيس الواحد أو ذات الرئيسين إلى غير ذلك من الأقسام.

ولكل حكومة من هذه الحكومات هيئات ومقومات تتألف منها، وتؤثر في مجريات أمورها السياسية، وقراراتها الحكومية، كرئيس الدولة والسلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، والدستور.

ومن أهم هذه المقومات والهيئات هو الدستور وقد حظى بهذه الأهمية المميزة عند الحكومات وعلماء السياسة وخصوصاً في التاريخ المعاصر، لأنه يحدد مركبات الحكومة وصلاحياتها، ويرسم المسار العملي لكل مركب منها، لكي تنظم الأمور، وتنعدم حالات الفوضى والارتباك والغموض في الإدارة والحكم.

كما أنه يجعل الأمة على بينة لما هو واجب على الحكومة أن تقدمه لها، وإلا فللأمة حق المطالبة والانتزاع.

ومما يجدر ذكره إن أي حكومة لا تلتزم بالمواد القانونية للدستور تكون حكومة مستبدة ودكتاتورية وفاقة للشرعية، وتمشي على غير هدى قانوني وأخلاقي.

هذا في الحكومات المعاصرة، أما في الحكومات الإسلامية، يقول السيد الخميني تقديراً في كتابه الحكومة الإسلامية ما نصه: (والحكومة الإسلامية لا تشبه الأشكال الحكومية المعروفة، فهي ليست حكومة مطلقة يستبد فيها رئيس الدولة برأيه، عابثاً بأحوال الناس ورقابهم، إنما هي دستورية ولكن لا بالمعنى الدستوري المتعارف عليه الذي يتمثل في النظام البرلماني والرئاسي أو المجالس الشعبية، وإنما هي دستورية بمعنى إن القائمين على الأمر يتقيدون بمجموعة الشروط والقواعد المبنية في القرآن والسنة..... ويكمن الفرق بين الحكومة الإسلامية والحكومة الملكية منها والجمهورية في أن ممثلي الملك هم الذين يقتنون ويشرعون، في حين تنحصر سلطة التشريع بالله عز وجل وليس لأحد أياً كان أن يشرع، وليس لأحد أياً كان أن يحكم بما لم ينزل به الله من سلطان، فالحكومة الإسلامية تعني اتباع القانون وتطبيقه)^(١).

أجل، إن الحكومة الإسلامية فريدة في نوعها من حيث الشكل والمضمون، ومتميزة ومغايرة لكل الحكومات السابقة لها واللاحقة بها، لأنها حكومة تسير على هدى الإسلام، ومنهج القويم، فهي متوازنة في مسيرتها الروحية والمادية، ومتكاملة في رؤيتها الإنسانية والأخلاقية.

سياسة الحكومة الإسلامية وتحديد الحرية

إن الحكومة في المنظور الإسلامي هي حكومة الله سبحانه وتعالى المرتبطة بالإنسان والمحقة لكرامته ومصالحه، والسائرة جنباً إلى جنب مع حكومة الإنسان نفسه، جاء في الحديث الشريف عن الرسول الأكرم عليه السلام: (لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي

الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلي حتى يكون كالوالد الرحيم^(١).

نعم، يكون الحاكم في الإسلام الأصيل النزيه كالوالد الرحيم، لأنه خاضع لدستور الله سبحانه والذي تمثله أصدق تمثيل شريعة الإسلام الحقّة ولا يحقّ للحاكم أن يتعدّى أحكام الشريعة في كل مجال من مجالات الحياة، (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون)^(٢)، وفي آية أخرى (يدخله ناراً خالداً فيها)^(٣).

وعلى هذا الأساس تحدت حرية الإنسان والحكومة معاً، لأن الإسلام لا يعترف بالحرية المطلقة وإنما يقر منها ما كان داخل في دائرة أحكامه وتشريعاته، إلا أنه لا يجبر الآخرين على اعتناقه البتة، وإنما يوفر لهم حرية الممارسة لحقوقهم وحرّياتهم وشعائهم الدينية شريطة الابتعاد عن الفساد والإفساد في المجتمع.

والحكومة في الإسلام الخفيف هي مسؤولة عن توفير العيش الرغيد للأمة وتحقيق الأمن لجميع المواطنين فيها وإسعادهم وحمايتهم من كل أذى ومكره يغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والقومية، كما هي مسؤولة عن حفظ الدين ونشره، وحماية الوطن والشعب من أي اعتداء خارجي كما أنها ملزمة بصورة شرعية وقانونية أن تكرم الإنسان وتعطيه دوراً فاعلاً في الحياة، وأن تعترف بصلاحياته وحقوقه السياسية، والاجتماعية وتشد على يديه وتشجعه من أجل رسم وتطوير واختيار برامج سياسته العملية التطبيقية في ضوء أحكام الله وتشريعاته العادلة.

(١) أصول الكافي ج ١ / ب ما يجب من حق الإمام على الرعية.

(٢) سورة البقرة / الآية: ٢٢٩.

(٣) سورة النساء / الآية: ١٤.

والحكومة الإسلامية تحرص أشد الحرص على تطبيق مبدأ العدالة والمساواة، وإظهار الدين، وتوسيع الدائرة الإنسانية، وتعميق مبادئ الخير والسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أرجاء المعمورة كافة (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر).
(وخلصتان ليس فوقهما شيء الإيمان بالله، ونفع الأخوان)^(١).

والحكومة الإسلامية تجذر مبدأ: (خير الناس من نفع الناس) وتعتبر (أشقى الرعاة من شقيت به الرعية)^(٢)، وتقر: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم)^(٣).

وعلى كل حال فالحكومة الإسلامية، حكومة نابعة من الأمة وتعمل لصالح الأمة وتحقيق أهدافها، وتؤمن بأن (من ظلم عباد الله كان خصمه الله يوم القيامة)^(٤). وهي بعيدة كل البعد عما تراه الفاشية والماركسية والحكومات الغربية، من رؤى وتوجهات وفلسفات، لأنها تؤمن بأن شريعة الله هي التي تعين الحاكم وتحدد مواصفاته العامة.

كما تبين المبادئ الأساسية في طريقة الحكم، ومسؤولياته، وحدوده، وما على الأمة إلا أن تختار من اختاره الله تعالى وأمر باتباعه وإطاعة أمره، وتنفيذ ما يأمر به وينهى عنه، وقد تجسد ذلك في الأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام المتصوص عليهم من قبل الله تعالى.

(١) حديث شريف للإمام الحسن العسكري عليه السلام.

(٢) حديث لأمير المؤمنين علي عليه السلام.

(٣) حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

(٤) حديث لأمير المؤمنين علي عليه السلام.

وقد سجل التاريخ الإسلامي بجلاء قيادة النبي الأعظم ﷺ للأمة، وأوصيائه الاثني عشر عليه السلام من بعده ﷺ، وأولهم أمير المؤمنين علي عليه السلام وآخهم حجة الله في أرضه المغيّب عن الأنظار المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره، الذي سيملا الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجوراً، وأنه عليه السلام ينتفع به الناس كما ينتفع بالشمس من خلف السحاب.

ومن الجدير بالذكر إن قيادة أئمة الهدى عليهم السلام بعد أمير المؤمنين علي عليه السلام كانت منحصرة في تربية الأمة وتثقيفها -نتيجة للانحراف الأموي والعباسي- وإعدادها روحياً وفكرياً وأخلاقياً، وبناء الجماعة الصالحة، وقيادتها وإعدادها إعداداً رسالياً وحتى سياسياً وعسكرياً.

كما ظهر بجلاء

أيام الإمام الحسين عليه السلام في معركة الطف الخالدة، معركة الحق على الباطل، التي تعطر بشذاها الدهر، وانتصر فيها الدم على السيف، وأصبحت مناراً للثائرين، ودرباً للعزة والحرية والكرامة، ومثلاً أعلى في البطولة والتضحية والفداء، والإنسانية والخلق الكريم.

الحكومة الإسلامية واختيار الحاكم

إن النظرية الإسلامية تقرر - وكما قلنا سابقاً - إن تعيين الحاكم يتم من قبل الله سبحانه، لقوله تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول)^(١)، وقوله تعالى: (لتحكم بين الناس بما أراك الله)^(٢)، وقوله تعالى: (النبي أولى

(١) سورة التغابن / الآية: ١٢.

(٢) سورة النساء / الآية: ١٠٥.

بالمؤمنين من أنفسهم^(١)، وغيرها من الآيات التي تؤكد شؤون الولاية العامة للنبي ﷺ في المجتمع الإسلامي بل وفي العالم أجمع لعموم الدعوة الإسلامية.

جاء في تفسير الميزان ج ٤ ص ١٢٣ ما نصه: (نعم لرسول الله ﷺ الدعوة والهداية والتربية، قال تعالى: "يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة"^(٢))، فهو ﷺ المتعين من عند الله للقيام على شأن الأمة وولاية أمورهم في الدنيا والآخرة وللإمامة لهم ما دام حياً).

(وأما بعده ﷺ فالجمهور من المسلمين على إن انتخاب الخليفة الحاكم في المجتمع الإسلامي، والشيعية من المسلمين على أن الخليفة منصوص من جانب الله ورسوله وهم اثنا عشر إماماً).

(ولكن على أي حال أمر الحكومة الإسلامية بعد النبي ﷺ وبعد غيبة الإمام في زماننا الحاضر إلى المسلمين من غير إشكال، والذي يمكن أن يُستفاد من الكتاب في ذلك أن عليهم تعيين الحاكم في المجتمع على سيرة رسول الله ﷺ وهي سنة الإمامة دون الملوكية والإمبراطورية والسيرة فيهم بحفاظة الأحكام من غير تغيير، والتولي بالشور في غير الأحكام من حوادث الوقت والمحل، والدليل على ذلك كله جميع ما تقدم في ولاية النبي ﷺ مضافةً إلى قوله تعالى: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"^(٣)).

ويقول السيد محمد باقر الصدر: (والنبي والإمام معينان من الله تعييناً شخصياً، وأما المرجع فهو معين تعييناً نوعياً، أي إن الإسلام حدد الشروط

(١) سورة الأحزاب / الآية: ٦.

(٢) سورة الجمعة / الآية: ٢.

(٣) سورة الأحزاب / آية: ٢١، الميزان ج ٤ ص ٢٢٤-٢٢٥.

العامة للمرجع وترك أمر التعيين والتأكيد من إنطباق الشروط إلى الأمة نفسها، ومن هنا كانت المرجعية كخط قراراً إلهياً، والمرجعية كتجسيد في فرد معين قراراً من الأمة^(١).

وهكذا يتوضح إن الولاية الشرعية في وقت الغيبة تُسند إلى من تثق به الأمة وترجع إليه من الفقهاء العدول جامعي الشرائط المنصوص عليها في كتب الفقه والأصول.

وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (إن العلماء ورثة الأنبياء) وجاء في التوقيع الشريف للحجة المنتظر عليه السلام: (وأما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم). فالعلماء هم الأمناء على فقه آل محمد عليهم السلام، وهم الأمناء على العقائد الحقّة وإظهارها، وهم الموضحون لزيف العقائد الباطلة والتي يحسبها الضالون والمنحرفون أنها من الدين والدين منها براء. وهم كما قال الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام: (إن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصون سور المدينة لها).

وهم كما قال الإمام الصادق عليه السلام: (الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك) وهم كما قال الإمام الحسين عليه السلام: (مجارى الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه).

الحكومة الإسلامية بين التعيين والانتخاب

لقد عرفنا إن الذي تقلد ولاية المجتمع في الإسلام هو النبي الأعظم عليه السلام، في بداية الأمر، وكان تعييناً من الله تعالى وبأمره سبحانه، وافترض طاعته عليه السلام على الناس وإتباعه بصريح القرآن الكريم: (وأطيعوا الله

وأطيعوا الرسول^(١). وبصريح القرآن المجيد أيضاً تم تعيين الولي الذي يجب أن يتقلد الولاية بعد النبي ﷺ بقوله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون)^(٢). حيث ورد في التفاسير إن علياً عليه السلام هو الذي تصدق وهو راع، وقوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين)^(٣). وقد فُسرَت هذه الآية الكريمة على أنها أمر للرسول الأكرم ﷺ من الله تعالى بأن يبلغ المسلمين ولاية علي عليه السلام ومهما كان الموقف منها، وذلك في بيعة الغدير المشهورة والمعروفة والتي شهدها مائة وعشرون ألف حاج في آخر حجة يحج فيها رسول الله ﷺ والمسماة بحجة الوداع. وتؤكد الآية الثالثة من سورة المائدة بعد إبلاغهم الأمر: (اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً).

أي إن إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وهذا ما أكدته جل التفاسير المعتمدة عند الفريقين. وقد تكرر تأكيد ولاية أمير المؤمنين عليه السلام على جميع المسلمين والمؤمنين وفي مناسبات كثيرة من قبل الرسول الأكرم ﷺ حيث يقول ﷺ: (من كنت وليه فأنا علياً وليه)، (فأنا مني وأنا منه وهو وليكم بعدي)، (أنت ولي كل مؤمن من بعدي)، (وأنت وليي في الدنيا والآخرة)^(٤).

(١) سورة التغابن / الآية: ١٢.

(٢) سورة المائدة / الآية: ٥٥.

(٣) سورة المائدة / الآية: ٦٧.

(٤) راجع الترمذي مناقب ١٩، ومسنَد أحمد بن حنبل: ٣٣١/١، و٤/٤٣٨، و٥/٢٥٦، و٣٥٠ و٣٥٨ و٣٦١، أنظر الإمام علي ومشكلة نظام الحكم.

وقال ﷺ في خطاب له في المدينة: (لألفينكم بعدي كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض، فتلقوني في كتيبة كبحر السيل الجرار، ألا وإن علي بن أبي طالب أخي ووصيي، يقاتل بعدي على تأويل الكتاب كما قاتلت على تنزيله)^(١).

وقد روى الإمام علي عليه السلام، إن الرسول ﷺ عندما توجه إلى تبوك في سنة ٩هـ قال له: (أنه لا ينبغي لي أن أذهب إلا وأنت خليفتي)^(٢).

وقال ﷺ في الحديث الموسوم بالمتزلة: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) ورواه البخاري فضائل أصحاب النبي ٩، والترمذي مناقب: ٢٠ وأبن ماجة مقدمة ١١، ومسنند أحمد بن حنبل: ١٧٠-١٨٥ و٣/٣٢.

وقال ﷺ في علي عليه السلام وأهل البيت جميعاً عليه السلام: (ومثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق) رواه القندوزي الحنفي / ينابيع المودة، ومؤسسة الأعلمي للمطبوعات ج ١ ص ٢٦. وهكذا يتأكد التعيين والوصية على ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام في الآيات والروايات علماً بأن الرسول ﷺ - كما قال الله تعالى - (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)^(٣).

وطبيعي من بعده عليه السلام الأئمة المعصومون الأحد عشر ابتداءً من أبنه الإمام الحسن عليه السلام وانتهاءً بالإمام المهدي المنتظر عليه السلام لقوله عليه السلام في إحدى

(١) الصواعق المحرقة لأبن حجر ص ١٤٩، وتاريخ ابن كثير: ٢٠٩/٥، ومستدرك الحاكم:

١٠٩/٣.

(٢) الصواعق المحرقة ص ١٤٩.

(٣) سورة النجم / الآية: ٣.

خطبه الشريفة: (لا يُقاس بآل محمد ﷺ من هذه الأمة أحد، ولهم حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة)^(١).

وقال ﷺ في وصيته إلى ولده الإمام الحسن ع: (يا بني أمرني رسول الله ﷺ أن أوصي إليك، وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله ﷺ ودفع إلي كتبه وسلاحه)^(٢).

وقد روي أن النبي الأعظم ﷺ أنه قال: (الخلفاء من بعدي اثنا عشر وكلهم من قريش) وقال ﷺ: (يكون لهذه الأمة اثنا عشر خليفة) أو (اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل)^(٣).

فكان كل إمام يرث الإمام الذي قبله، كما ورث أمير المؤمنين علي ع رسول اله ﷺ، وقد ورد عن الرسول الأكرم ﷺ أنه قال في (حديث الدار)، الذي جمع فيه (الوصية والوراثة) معاً في نص واحد: (أنت أخي ووارثي ووصيي وخليفتي من بعدي).

وقد جاء هذا الحديث الشريف (حدي الدار) في نهج السعادة م ٢ ص ٤٩٠ وص ٤٩٢ ورواه الطبري ج ٢ ص ٦٣، وكنز العمال ج ٦ ص ٣٩٥، وابن جرير، والضياء والمقدسي، وابن إسحاق، وابن أبي حاتم وأبن مردويه وأبي نعيم.

لذا نرى أمير المؤمنين ع كثيراً ما يقول في خطبه الشريفة: (والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه، فمن أحق به مني؟) ولكنه ع قد حرم مما ورثه عن النبي ﷺ وقد صبر حفاظاً على الدين من الضياع، وإيثاراً منه ع للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فهو يقول ع: (فصبرت وفي

(١) شرح نهج البلاغة ج ١ ص ٤٥-٤٦.

(٢) نهج السعادة ج ٧ ص ١٥٩.

(٣) مسند أحمد بن حنبل ج ١ ص ٣٩٨ وج ٥ ص ١٠٦.

العين قذى، وفي الخلق شجى أرى تراثي نهياً^(١). وقطعاً إن هذا الإرث، ليس المقصود به هو الإرث المالي لأن فاطمة عليها السلام أحق به منه عليه السلام، لأنها الوارث الحقيقي، وإنما المقصود به الولاية على الأمة والمرجعية الدينية لها. جاء في كتاب (الإمام علي ومشكلة نظام الحكم) للدكتور محمد طي ص ١٨: (ولما كان من جهة أخرى ليس وارثاً للنبوّة باعتبار محمد صلى الله عليه وآله خاتم النبيين والرسول، فيبقى أنه وارث مقام محمد في الناس المتمثل بالمرجعية الفكرية والسياسية، أي المرجعية الدينية بشقيها الروحي والاجتماعي السياسي) انتهى.

وجاء أيضاً في كتاب (تمام نهج البلاغة) الذي أعده صادق الموسوي وذلك عندما جيء بالإمام ليبيع أبا بكر حيث يقول: (....يا معشر المهاجرين لنحن أحق الناس برسول الله صلى الله عليه وآله فنحن أهل بيت النبوة، ومعدن الحكمة، وأمان أهل الأرض، ونجاة لمن طلب، ونحن أحق بهذا الأمر منكم. أما كان فينا القارئ لكتاب الله، فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله فتزادوا من الحق بعداً.... لم يسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم....)^(٢).

لماذا الوصية لعلي عليه السلام وبنيه؟

إن من الحقيقة بمكان إن نصب النبي صلى الله عليه وآله علياً أمير المؤمنين عليه السلام وابناء المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، هو بأمر الله سبحانه وتعالى

(١) نهج البلاغة ١م ج ١ ص ٥٠.

(٢) تمام نهج البلاغة ص ٣١٠، نهج السعادة للشيخ المحمودي ١م ص ٤٩، ورواه الطبري وكنز العمال.

ولم يكن عائداً إلى أسباب شخصية أو عاطفية، لأنهم ﷺ - وكما قال علي ﷺ نفسه-: (نحن أهل بيت لا يُقاس بنا أحد)^(١).

فهم ﷺ المعصومون من الخطأ، المتكاملون في شخصياتهم، المجسدون للإسلام التزيه الواقعي الأصيل المحمدي بأسمى معانيه، بل هم الإسلام الحقيقي من لحم ودم، لأنهم من النبي الأعظم ﷺ كالضوء من الضوء، وكالصنو من الصنو، وقد قال الإمام علي ﷺ نفسه: (أنا من رسول الله ﷺ كالعضد من المنكب والذراع من العضد وكالكف من الرزاع، رباني صغيراً، وآخاني كبيراً، وقد كان لي منه مجلس سر لا يطلع عليه غيري، وأنه أوصى إليّ دون أصحابه وأهل بيته)^(٢).

وقال ﷺ واصفاً تعلقه برسول الله ﷺ وملازمته له ﷺ: (وقد علمتم موضعي من رسول الله ﷺ بالقرابة القريبة، والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا وليد، يضمّني إلى صدره، ويكنفني في فراشه، ويمسني جسده ويشمني عرقه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمه، ولقد قرن الله به، من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته، يسلك بي طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت اتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماً ويأمرني بالافتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بجراء فأراه ولا يراه غيري. ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله ﷺ وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة واشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان، حين نزل الوحي عليه ﷺ فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان وقد أيس من عبادته، إنك

(١) كنز العمال ج ٦ ص ٢١٨.

(٢) نهج البلاغة ١٣ تمّة ص ٢٥٨.

تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلی
خير^(١).

ويقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: (ولقد قبض رسول الله ﷺ وإن
رأسه لعلی صدري، ولقد سألت نفسه في كفي، فأمررتها على وجهي،
ولقد وليت غسله ﷺ والملائكة أعواني، فضجت الدار والأفنية ملا يهبط
وملا يعرج، وما فارقت سمعت هيمنه منهم يصلون عليه حتى واريناه في
ضريحه، فمن ذا أحق به مني حياً وميتاً؟)^(٢).

وعلى كل حال، فإن علياً والأئمة المعصومين سلام الله عليهم
أجمعين، هم أهل للولاية، ولا تصلح الولاية إلا لهم لتمييزهم عن غيرهم
في مكارم الأخلاق وجميل الصفات، وقد اثبت التاريخ والواقع أنهم المثل
الأعلى في العفة والورع، والعلم والمعرفة بالقضاء والسنة والنزاهة،
والالتزام بإقامة الحدود، والعدالة والرحمة بالرحمة.

وأمير المؤمنين علي عليه السلام هو أبوهم وسيدهم، وهو عليه السلام (خير الخلق
والخليقة) كما قال رسول الله ﷺ ذلك برواية السيدة عائشة عندما سُئِلت
من هم الخوارج؟ فقالت عن لسان رسول الله ﷺ: (هم شرار خلق
الله).... (يقتلهم خير الخلق والخليقة)^(٣).

علي عليه السلام خير الخلق وأفضلهم بعد رسول الله ﷺ

نعم إن علياً عليه السلام خير الخلق وأفضلهم بعد رسول الله ﷺ، لأنه أول
من أسلم وصلى ودافع عن النبي الأكرم ﷺ وجلّى الكرب عن وجهه ﷺ

(١) نهج البلاغة ٣م ج ١٣ ص ٢٥٠.

(٢) نهج البلاغة ٢م ج ١٠ ص ٥٦١.

(٣) مسلم زكاة / ١٥٨ وأبو داود سنة / ٢٨.

وفداه بنفسه، ونصره بسيفه حتى نودي بين السماء والأرض: (لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي)، ولضربة له ﷺ لعمر بن عبد ود العامري يوم الخندق قد عادلت عبادة الثقلين، وحينها قال النبي الأعظم ﷺ عندما برز علي ﷺ لعمر بن عبد ود: (برز الإيمان كله للشرك كله)، وعندما صرعه علي ﷺ قال ﷺ: (ضربة علي لعمر بن ود يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين إلى يوم القيامة). أي عبادة الجن والإنس.

والحقيقة إن علياً ﷺ هو معجزة الإسلام الخالدة، فهو معجزة في ولادته وفي حياته وفي شجاعته فلم يبارز إلا غلب ولم يهاجم أو يهاجم إلا أنتصر وهو الذي قتل نصف من قُتل من المشركين في بدر وأحد، وهو الذي ثبت يرد الكتاب وينكس أعلامها ويقتل أبطالها ويجندل فرسانها بعدما انهزم الناس عن رسول الله ﷺ.

وهو الذي قتل مرحباً وشجعان اليهود وفتح خير وكل حصونهم بعد أن عجز الآخرون وبان بأسهم، وهو الذي صمد بوجه المشركين وبأسهم يوم حنين دفاعاً عن الرسول والرسالة، وهو الذي أسلمت همدان على يديه في يوم واحد، وهو القاتل سلام الله عليه: (لقد علم المستحفظون من أصحاب محمد ﷺ إنني لم أرد على الله وعلى رسوله ساعة قط، ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تنكص فيها الأبطال، وتأخر فيها الإقدام، نجدة أكرمني الله بها)^(١).

وهو القاتل أيضاً: (أنا وضعت في الصغر بكلا كل العرب وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر.....)^(٢).

(١) شرح نهج البلاغة ٢م ج ١ ص ٥٦١.

(٢) شرح نهج البلاغة ٣م ج ١٣ ص ٢٥٠.

ولقد كان الإمام علي عليه السلام معجزة أيضاً في غزارة علمه، وعمق تفكيره واتساع فهمه ومعرفته، وبعد نظره، وهو باب مدينة علم النبي وحكمته، لذا قال فيه عليه السلام: (أنا مدينة العلم وعلي بابها) وقال عليه السلام: (أقضاكم علي)^(١).

ولقد قال عليه السلام قولاً لم يقله أحد غيره قط: (سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فإنني أعلم بها من طرق الأرض)^(٢) وهذا دليل قاطع على معرفته عليه السلام اليقينية بعلوم السماء وعلوم الأرض وعلوم الفلك والغيبات، وقد أخبر عن ذلك فعلاً.

وقد قال يوماً للصحابي الجليل كميل بن زياد: (إن هاهنا لعلماء جماً لو وجدت له حملة)^(٣)، وأشار إلى صدره الشريف.

كما قال عليه السلام: (لو تُنيت لي الوسادة لحكمتُ بين أهل القرآن بالقرآن حتى يزهر إلى الله، ولحكمتُ بين أهل التوراة بالتوراة حتى تزهر إلى الله، ولحكمتُ بين الأهل الإنجيل بالإنجيل حتى يزهر إلى الله، ولحكمتُ بين أهل الزبور بالزبور حتى يزهر إلى الله)^(٤).

وهذا أصدق دليل على قوة حجته، ويقين معرفته، وسعة إحاطته بجميع الأديان والعلوم، وأدلة الحق والهداية لمن يريد التبصر والوقوف على الحق ومعرفة الحقيقة، فهو بحق كنز العلم، وباب الحكمة، وصراط الحق والهداية والرشاد، والطريق إلى نيل رضوان الله والفوز بالجنان، وقد خاب من افترى.

(١) مسند أحمد: ٥/١١٢.

(٢) تمام نهج البلاغة ص ٢٢١/ صادق الموسوي.

(٣) نهج البلاغة ج ٢م ص ٦٩ و ص ١٢٣.

(٤) نهج البلاغة ج ٣م ص ١٢ ص ١٤٣، أصول الكافي ج ١ ص ٤٣٨.

ولقد أتاه ﷺ هذا العلم كله من مربيّه ومعلمه الرسول الأكرم ﷺ حيث علمه ألف باب من العلم يفتح له من كل باب ألف باب، وفهمه كل أحكام الشريعة، وأخبار ما كان وما هو كائن، وما سيكون في المستقبل ليس في الأرض فحسب وإنما في السماء أيضاً، إضافة إلى ما في القرآن من أحكام وعلوم جمّة، فهو ﷺ بحق عدل القرآن والقرآن الناطق.

وقد قال ﷺ: (وقد كنت أدخل على رسول الله ﷺ كل يوم دخلة، وكل ليلة دخلة، فيخطني فيها، أدور معه حيث دار، وقد علم أصحاب رسول الله ﷺ أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري فربما كان في بيتي يأتيني رسول الله، وكنت إذا دخلت عليه بعض منازل، أخلاني وأقام عني نساء، فلا يبقى عنده غيري وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي، لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بني وكنت إذا سألت أجنبي، وإذا سكّت عنه وفنيت مسألتي ابتدأني، فما نزلت على رسول الله ﷺ آية من القرآن، إلا أقرأنيها، وأملاها عني فكتبها بخطي، وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها، ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظها فما نسيت آية من كتاب الله، ولا علماً أملاه عليّ وكتبتهُ مدد الله لي بما دعا. وما ترك شيئاً علمه الله من حلال ولا حرام، ولا أمر ولا نهى، كان أو يكون ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه، وحفظته فلم أنس حرفاً واحداً، ثم وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي علماً وفهماً وحكماً ونوراً، فقلت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي، منذ دعوت الله لي بما دعوت، لم أنس شيئاً ولم يفتني شيء لم أكتبه أفتتخوف عليّ من النسيان فيما بعد؟ فقال: (لا لست أخوف عليك النسيان ولا الجهل)^(١).

هذا هو علي عليه السلام، وهذا علمه، فهو عليه السلام لم يكن معجزة في علمه وحسب وإنما هو معجزة في زهده أيضاً، فقد كان من أزهد الناس في الدنيا، حيث كان يأكل خبز الشعير بنخاله ويعطي عطاءه كله للفقراء والمساكين إلا ما يقيم أوده، ويعتمد على ما يأتيه من مال له في (ينبع) من المدينة المنورة، ولطالما بات على الطوى حتى نزلت في حقه وأولاده وزوجته فاطمة آية مباركة: (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيمماً وأسيراً، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً)^(١).

وكان عليه السلام يرفع مدرعته حتى وصل به الحال إلى درجة أنه يستحي من راقعها وهو أمير المؤمنين ورئيس أكبر إمبراطورية في العالم وكثيراً ما نراه يقول: (لقد رقت مدرعتي حتى استحيت من راقعها..... فقلت: أعزب عن هذا فعند الصباح يحمد القوم السرى) أوليس هو القائل؟: (ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمرية ومن طعمه بقرصيه) ويضيف:

(فو الله ما كنت من دنياكم تبرأ، ولا ادخرت من غنائمها وفرأ، ولا أعددت لبالي ثوبي طمراً، ولا حزت من أرضها شبراً، ولا أخذت منها إلا كقوت أتان دبيرة، ولهي في عيني أوهى واهون من عفطة عنز..... فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همهما علفها، والمرسلة همها تقممها، تكثرش من أعلافها، وتلهو عما يراد بها)^(٢).

وكان عليه السلام يوصي بالزهد في حطام الدنيا دوماً وأبداً ولكن ليس بالدرجة التي هو فيها أو التي يرتضيها لنفسه في حياته، فنراه عليه السلام يخاطب زياد بن أبيه بقوله عليه السلام: (..... بل كيف ترجو وأنت متهوع في النعيم

(١) سورة الإنسان / الآية: ٨-٩.

(٢) نهج البلاغة م ٤ ج ١ ص ٧٦.

جمعت من الأرملة واليتيم أن يوجب الله لك أجر الصالحين؟ وما عليك، ثكلتك أمك، لو صمت لله أياماً وتصدقت بطائفة من طعامك.....^(١).

وقد حاول عاصم بن زياد الحارثي أن يقلد أمير المؤمنين في زهده ومعيشته فخطابه عليه السلام قائلاً: (ويحك أني لست كأنت، إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم، بضعة الناس، كيلا يتبغ بالفقر فقره)^(٢).

ولقد طلق أمير المؤمنين علي عليه السلام الدنيا وحطامها الفاني ثلاثاً لا رجعة له فيها - كما قال هو نفسه عليه السلام - حتى وصل الحال به أنه لم يتأسف على اغتصاب فذك، ونزعها من أيدي أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي بقوله عليه السلام:

(بلى كانت في أيدينا فذك من كل ما أظلمت السماء، فشحت عليها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم لله، وما أصنع بذك، وغير فذك، والنفس مضانها في غدٍ جدث، تنقطع في ظلمته آثارها، وتغيب أخبارها)^(٣).

وأبو الحسين عليه السلام معجزة في عدله، وإقامة الحق في الرعية ودفع الباطل والخلافة عنده لا تساوي قيمة نعله، أليس هو القائل مخاطباً ابن عباس عندما رآه يخصف نعله؟: (ما قيمة هذه النعل؟) فقال ابن عباس: لا قيمة لها، فقال علي عليه السلام: (والله لبي أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً)^(٤).

(١) نهج السعادة ج ٥ ص ١٦٧ - ١٦٨.

(٢) نهج البلاغة م ٣ ج ١١ ص ١١.

(٣) شرح نهج البلاغة م ٤ ج ١ ص ٧٦.

(٤) أصول الكافي: ٦/٦٤.

هذا هو أبو الحسن، الدنيا عنده أزهد من عفة عنز، كما بين ذلك في خطبته الموسومة بالشقشقية: (.....ولأفئتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفة عنز.....)^(١).

لقد أحب الإمام علي عليه السلام العدل حتى أصبح جزءاً من حياته الشريفة وصفة من صفاته الفريدة، ومارسه على أكمل وجه وأوسع نطاق، فشمّل القاضي والداني، والقوي والضعيف، والعدو والصديق.

فراه يغضب غضباً شديداً عندما علم عليه السلام إن خازن بيت المال قد سمح لأبنته أم كلثوم أن تتزين بعقد من الفيء، وقال لها: (ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى امرأة إلا ولها مثل ما لك)^(٢).

ونراه أيضاً عليه السلام يتألم عندما يستقل أخوه عقيل عطاءه ويخاطبه: (ما يبلغ مني عطاؤك؟) فيحمي عليه السلام حديده ويتألم أخاه عقيلاً وكان أعمى فضج منها ضجيجاً شديداً، فقال له علي عليه السلام: (أتئن من حديده أحماها إنسانها للعبه، وتجريني إلى نار سجرها لغضبه، أتئن من الأذى، ولا أتئن من لظى)^(٣).

ونراه عليه السلام في موقف آخر يتألم ويغضب على عمر لأنه كناه بأبي الحسن وسمى خصمه اليهودي باسمه وهما في قضية ويمثلان أمامه. هكذا كان أبو الحسن قد جسّد العدل على نفسه وعلى من أحبه وحتى على أعدائه الذين يريدون به وبأهل بيته سوءاً، ومن خرج عليه أو من أراد قتله سلام الله عليه، فها هم الخوارج يعطيهم عطاءهم كاملاً ولم ينقصه يوماً.

(١) شرح نهج البلاغة ١٢ ج ١ ص ٦٨.

(٢) مستدرک الوسائل ج ١١ ص ٩٤.

(٣) نهج البلاغة ٣ ج ١١ ص ٨٠.

ويخاطب ﷺ بني باهلة: (شهد الله أنكم تبغضوني وأبغضكم فخذوا عطاءكم وأخرجوا إلى الديلم) وذلك بعد أن كرهوا الخروج إلى صفين معه ومن ثم افقتنوا^(١).

ومن عدله ﷺ أنه ساوى بين الأسياد وعبيدهم، حتى أحتج من أحتج من أسياد قریش، ولم يرضوا بذلك مطلقاً لأن قلوبهم من الإيمان خواء، فهذا طلحة والزبير يحتجان بالقول: (لقد سويت بيننا وبين من لا يماثلنا)^(٢).

ومن عدله أيضاً ﷺ أنه يقسم بالله العظيم بانصاف المظلوم من ظلمه، وإن صاحب الحق هو العزيز عنده وإن كان ذليلاً، وإن صاحب الباطل هو الضعيف عنده وإن كان قوياً: (وأيّم الله لأنصفن المظلوم من ظلمه، ولأقودن الظالم بمخزأته حتى أوردته منهل الحق وإن كان كارهاً)^(٣).

ويقول ﷺ: (الدليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه)^(٤).

ومن عدل أمير المؤمنين ﷺ وسيرته الحسنة أنه أرجع إلى بيت مال المسلمين ما سُرّق من أموال، وما أخذ منه ظلماً ولو تزوّج به النساء، ومُلك به الإمام حيث قال ﷺ: (والله لو وجدته قد تزوّج به النساء ومُلك به الإمام لرددته فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق)^(٥).

(١) المنقري وقعة صفين ص ١٦.

(٢) نهج البلاغة ٢م ج ٧ ص ١٧٣.

(٣) نهج البلاغة ٢م ج ٧ ص ٢٠٣.

(٤) نهج البلاغة ١م ج ٢ ص ٢٠٧.

(٥) نهج البلاغة ١م ج ١ ص ١٨٩، الغارات للثقي ١م ص ١٨-١٩.

ولقد جرت عليه عليه السلام هذه السياسة العادلة، الولايات والحروب من قبل الذين لا يرضون بالعدل والانصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الرعية، وعلى رأس هؤلاء الأمويون الذين أغرقهم عثمان بالعطايا والقطائع.

جاء في كتاب الإمام علي ومشكلة نظام الحكم للدكتور محمد طي: (أما الأمويون الذين أغرقهم عثمان بالعطايا والقطائع فقد قرر الإمام أن ينتزع منهم كل ما أخذه ظلماً، ولو كانوا تصدقوا به أو وزع تحت كل سماء)^(١).

وهكذا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عدالة كاملة في أقواله وأفعاله وتصرفاته، وهو الذي يقول: (والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهداً، أو أجزّ في الأغلال مصفداً، أحب إليّ من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد، وغاصباً لشيء من الخطام وكيف أظلم أحداً لنفس يسرع إلى البلى قفولها ويطول في الثرى حلولها)^(٢). أجل إن عدل علي عليه السلام اقتضى أن لا يظلم أحداً البتة من مخلوقات الله تعالى حتى ولو كانت نملة، ولو أعطي الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها، فما أعظمه من عدل؟! فاسمعه يقسم ويقول:

(والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة، ما فعلت، وإن ديناكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى)^(٣).

(١) الإمام علي ومشكلة نظام الحكم ص ٤٣.

(٢) نهج البلاغة م ٣ ص ٨٠.

(٣) نفس المصدر.

ولا ريب، هذا هو علي أمير المؤمنين، وهذا هو عدله، فهو الإسلام بعده، والدين الحق بنهجه، وهو الحق بعينه، والعدل بذاته، فهل يشبهه أحد من حاكم أو خليفة، وهو الذي لا يُقاس به أحد؟!

تباً وتعباً لمن ساواه بمن ناواه، أي والله العظيم!! فأين الثرى من الثريا؟ وأين الضلال من الهدى؟ وأين الباطل من الحق؟ فأنى تحكمون؟! ومتى تتبصرون؟! حتى تسلكوا الوادي الذي سلكه علي، وتنهجوا نهجه، وتتبعوا سبيله الذي فيه الكمال والنجاة، فيه الحضارة والحياة، فيه الحب والآء، فيه السلام والرجاء.....

يقول ميشيل شبلي وهو مسيحي غربي: (إن علياً نسخة مفردة لم يستطع الشرق ولا الغرب أن يأتي بمثلها في يوم من الأيام).

حقاً يقول هكذا مقولة، لأن الإمام علي عليه السلام امتلاً علماً وفضلاً وخلقاً كريماً، وزهداً وشجاعة ورحمة، لقد اجتمعت في صفاته الأضداد فيها هو يجمع بين الشجاعة التي تتطلب القسوة والشدة والإقدام، وبين الرحمة التي تتطلب الرقة والحنان وقلة الإقدام، وقد جسدت سياسته سياسة الإسلام وعدالة الإسلام الأصيل الواقعي.

وقد حملت عهوده ووصاياه إلى عماله وولاته حثاً على الرفق بالرعية، وتحقيق الراحة والرفاه لهم، ففي عهده التفصيلي لمالك الأشتر يقول فيه عليه السلام: (وأشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة لهم والعطف بهم، ولا تكونن عليهم سباً ضارياً تغتتم أكلهم، فأنهم صنفان: أما أخ لك في الدين، وأما نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعظمهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب

وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فانك فوقهم، وولي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولأك^(١).

وأما لعهد محمد بن أبي بكر حينما ولاه مصر، يقول عليه السلام: (فأخفض لهم جناحك، وألن لهم جانبك وابسط لهم وجهك)^(٢).

ولقد التزم علي عليه السلام نفسه بأكثر من وصاياه لعماله (حتى ذهب خصومه إلى أن به دعابة) وكم من مرة عفا وصفح وسدد الخطى دون كلل أو ملل^(٣).

وكان أمير المؤمنين عليه السلام يوصي دائماً بأن تكون الثقة متبادلة بين الوالي والرعية وذلك عن طريق حسن ظن الوالي برعيته، وعطفه، وتخفيف المؤونات عليهم، وإحسانه لهم لأن في ذلك دفعا لتعب طويل ومشقة شديدة، بقوله عليه السلام: (وأعلم أنه ليس بشيء أدعى إلى حسن ظن وال برعيته من إحسانه إليهم، وتخفيف المؤونات عليهم وترك استكراهه إياهم على ما ليس قبلهم، فليكن منك في ذلك ما يجتمع به لك حسن الظن برعيتك، فأن حسن الظن يقطع عنك نصبا طويلا، وإن أحق من حسن ظنك به، من حسن بلاؤك عنده)^(٤) وإن أحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده.

وهذا غيض من فيض بحر علي عليه السلام وسياسته الرشيدة والفريدة والعادلة، والتي هي سياسة الإسلام الأصيل المحمدي.

(١) نهج البلاغة م ٤ ج ١٧ ص ١٢٠.

(٢) نهج البلاغة م ٤ ج ١٧ ص ١١٠.

(٣) نهج البلاغة م ١ ج ١ ص ٦٢.

(٤) نهج البلاغة خطبة ٤٢٠ ج ١٧ ص ١٢٥.

هذا هو الحاكم وهذه هي صفاته التي ينبغي أن يتصف بها حسب ما تراه النظرية الإسلامية، وهكذا يجب أن تكون علاقته برعيته وعماله.

تعيين الأئمة المعصومين عليهم السلام

إن من الثابت شرعاً لدى الطائفة الإمامية وغيرهم من المسلمين إن الأئمة المعصومين الأحد عشر بعد أمير المؤمنين هم الخلفاء، الواحد تلو الواحد وهم سلام الله عليهم أجمعين يتصفون بنفس الصفات المثالية، والمزايا الواقعية التي يتصف بها أبوهم وسيدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لأنهم من نور واحد، وقد تم اختيارهم وتعيينهم واصطفائهم من قبل الله الحكيم العادل، المطلع على دقائق الأمور، وما تخفيه الصدور. وقد استدلل الفقهاء بالأدلة الأربعة: القرآن، والسنة، والعقل، والإجماع، إن الأئمة المعصومين الاثني عشر عليهم السلام معينون من قبل الله تبارك وتعالى، وهم الأوصياء بعد النبي صلى الله عليه وآله والامتداد الطبيعي له عليه السلام، ولهم الحاكمية المطلقة في تطبيق الشريعة، وممارستها، وقيادة التجربة الإسلامية وتوجيهها. وهذه الحاكمية واسعة وعريضة تشمل حتى الأنفس والأموال، لقوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)^(١). وعلي عليه السلام هو نفس النبي صلى الله عليه وآله بدليل آية المباهلة (..... وأنفسنا وأنفسكم).

وقال تعالى: (وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة)^(٢) وقال تعالى: (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا). ولقد ورد في الحديث الشريف الموسوم

(١) سورة الأحزاب / الآية: ٦.

(٢) سورة الأحزاب / الآية: ٣٦.

بالغدير عن الرسول الأكرم ﷺ في حجة الوداع أنه قال: (ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلا، قال ﷺ: من كنت مولاه فهذا علي مولاه).

يقول الشيخ المجدد مرتضى الأنصاري (قدس سره) في مكاسبه: (وبالجملة فالمستفاد من الأدلة الأربعة: القرآن، السنة، العقل، الإجماع، بعد التبع والتأمل إن للإمام سلطنة مطلقة على الرعية من قبل الله تعالى، وأن تصرفهم نافذ على الرعية ماضٍ مطلقاً^(١)).

فالإمام المعصوم ﷺ له حق التصرف في أموال الناس -من باب أولى وأقوى- حسبما يراه فيما يقتضيه الحكمة والمصلحة، ولا يعني هذا سلب سلطنتهم وملكيتهم على أموالهم.

وكذا الولاية على الأنفس فهي بمقدار حق الطاعة على الناس فيما يأمر به أو ينهى عنه، سواءً في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو الشخصية، من زواج أو طلاق أو بيع أو شراء وغيرها، ولا تعني هذه الولاية العبودية للمعصوم مطلقاً وإنما العبودية لله عز وجل فقط، وهذا هو المشهور بين الفقهاء -أيدهم الله وأعلى مقامهم- فالمعصوم إنما أعطي هذا الحد الواسع من الولاية في التشريع الإسلامي لكونه معصوماً من الوقوع في الخطأ، وتأثيرات الهوى والعاطفة والرغبات إضافة إلى فهمه الواسع وإيمانه المطلق بأحكام الشريعة الإسلامية، وإحاطته بطرق تطبيقها على الواقع، وما يمتاز به من مؤهلات وخبرات في كل مجالات الحياة السياسية والأخلاقية والاجتماعية وغيرها، ولا غرو في ذلك لأنه يمتلك قمة النزاهة والتربية الذاتية، والتسديد الإلهي واضعاً نصب عينيه

الآية القرآنية: (وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله)^(١) فالقرار الأخير له بعد الإطلاع على مجموع آراء الأمة.

إذن، فحكومة المعصوم عليه السلام هي حكومة العدل الإلهي والخلق الرفيع، هي حكومة القيم الأخلاقية الثابتة، أخلاقية الغايات وأخلاقية الوسائل، فأهدافها وغاياتها أخلاقية وشريفة، وتسير جنباً إلى جنب المبادئ الإنسانية الواقعية الحققة ولا تنفك عنها، وكذلك وسائل وسبل تحقيقها هي الأخرى أخلاقية وشريفة أيضاً.

يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما عوتب على التسوية في العطاء: (أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه، والله لا أطور به ما سمر سمير، وما أمّ نجم في السماء نجماً، لو كان المال لي لسويت بينهم فكيف وإنما المال مال الله)^(٢).

وقال عليه السلام عندما قيل له أن معاوية أكثر خبرةً ودرايةً بالسياسة منك، فأجاب: (والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، ولكن كل غداة فجرة، وكل فجرة كفر، ولكل غادر لواء يُعرف به يوم القيامة)^(٣).

وقال عليه السلام مخاطباً الناس وحثاً لهم على الالتزام بالمبادئ الأخلاقية الكريمة، ومحذراً لهم من الغدر والحيلة والخيانة: (أيها الناس إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنةً أوفى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع، ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيساً، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها

(١) سورة آل عمران / الآية: ١٥٩.

(٢) نهج البلاغة ج ١ / النص رقم ١٢٦.

(٣) نهج البلاغة ج ١ / رقم النص ٢٠٠.

مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأى العين بعد القدرة عليها، ويتنزه فرصتها من لا حريجة له من الدين^(١). وقال ﷺ: (الغالب بالشر مغلوب)^(٢).

أجل، إن حكومة المعصوم قائمة على الخير والالتزام المبدي والأخلاقي في التعامل السياسي، وكل أنواع السلوك الاجتماعي، وليس من أهدافها تحقيق المصالح السياسية على حساب الآخرين وإنما هي حكومة مؤمنة بضرورة تحكيم المبادئ الإنسانية والأخلاقية في الحياة.

وطبيعي أن مثل هذا الالتزام المبدي والخلقي يحقق المزيد من العطاءات الاجتماعية والمكاسب الهامة التي تصب في صالح العمل من أجل الإسلام وتجسيده على أرض الواقع.

ومما يجدر الإشارة إليه، هو إن سياسة حكومة المعصوم تتبنى للتربية الخلقية وتعمل على إيجاد الدوافع الذاتية التي تحرك الفرد والمجتمع لالتزام القيم الأخلاقية الأصيلة، والمثل العليا ومتطلباتها وتسعى جاهدة إلى إشاعة الروح الأخلاقية، والسلوك المبدي، وتغيير المحتوى الداخلي للفرد والجماعة بحيث لا تصبح الممارسات الأخلاقية والمبدئية مفروضة فرضاً عليهم، وإنما تطبيقاً واندفاعاً ذاتياً.

وهكذا يتوضح بصورة جلية ومضيئة إن حكومة المعصوم لا تقتصر في سياستها الرشيدة على تنظيم الوجه الخارجي للمجتمع، وإنما تنفذ إلى أعماقه الروحية والفكرية، من أجل التوفيق بين المحتوى الداخلي وما تظهر من مناهج وممارسات ونشاطات عملية في شتى مجالات الحياة وجوانبها المتعددة.

(١) نهج البلاغة النص ٤١ ج ١.

(٢) نهج البلاغة ج ٣ نص ٣٢٧.

وعلى كل حال فإن حكومة المعصوم عليه السلام هي بالحقيقة حكومة الأمة، انطلاقاً من مقولة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) وتجسيداً لها، وهي تعيش أجواءً من الحيوية والتفاعل بين المعصوم والأمة (بتأدية كل منهم حق الآخر)، وهي بعيدة كل البعد عن جميع مساوئ التسلط الفردي الذي عاشته البشرية خلال تاريخها الطويل، وكل سلبياته المريعة، الذي شهدته التجربة الإنسانية على مر العصور والدهور.

ولاية غير المعصوم

لقد علما فيما سبق إن أساس الحكم في الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو الله تبارك وتعالى، قد جعل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بعد كونه مبلغاً عنه في تأدية الشريعة وأحكامها إلى الناس كافة، هو صلى الله عليه وآله قائد عملي للأمة وولي عنها، لقوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم)^(١).

وإن أساس الحكم بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: أدعى جمع من المسلمين إن أساس الحكم المعين من قبل الله تعالى، هو الشورى استناداً في ذلك إلى الآية المباركة: (وأمرهم شورى بينهم)^(٢)، ونصوص أخرى من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وسيرة الصحابة.

وإن الشيعة الإمامية الاثني عشرية فإن أساس التشيع عندهم هو الإيمان بأن الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله قد عين نظام الإمامة المنصوص عليها بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى لقوله صلى الله عليه وآله: (الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش) و (يكون لهذه الأمة اثنا عشر خليفة كعدة نساء بني

(١) سورة الأحزاب / الآية: ٦.

(٢) سورة الشورى / الآية: ٣٨.

إسرائيل^(١). فأولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي تابعت النصوص النبوية الشريفة على تعيينه بأمر الله تبارك وتعالى إماماً وخليفة ووصياً ووارثاً ووزيراً ومرجعاً شرعياً للأمة وولياً للأمر فيها.

كما إن الإمام علياً عليه السلام بدوره قد نص على ابنه الحسن عليه السلام من بعده، وقد نص الإمام الحسن على أخيه الإمام الحسين عليه السلام من بعده، وهكذا إلى الإمام الثاني عشر، وهو الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف الذي غاب غيبة صغرى على الناس وفقاً لما تقتضيه الضرورة والسلامة والحكمة الإلهية، وقد عين في هذه الغيبة أربعة من الثقات الأعلام سفراء كحلقة وصل بينه عليه السلام وبين الأمة، في تبليغ الأحكام وتدبير الأمور والمحافظة على الإسلام الحقيقي الواقعي.

ولتأماً للفائدة نورد ما أورده الشيخ القندوزي الحنفي عن فرائد السمطين بسنده عن مجاهد في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (وصيي علي بن أبي طالب وبعده سبطاي الحسن والحسين تتلوهم تسعة أئمة من صلب الحسين).

قال: فقال صلى الله عليه وآله: (إذا مضى الحسين فأبنه علي، فإذا مضى علي فأبنه محمد، فإذا مضى محمد فأبنه جعفر، فإذا مضى جعفر فأبنه موسى، فإذا مضى موسى فأبنه علي، فإذا مضى علي فأبنه محمد، فإذا مضى محمد فأبنه علي، فإذا مضى علي فأبنه الحسن، فإذا مضى الحسن فأبنه الحجة المهدي فهؤلاء اثنا عشر)^(٢).

(١) مسند أحمد بن حنبل ج ١ ص ٣٩٨ وج ٥ ص ١٠٦.

(٢) ينابيع المودة ٣: ٢٨١ باب ٧٦، الشيعة في عقائدهم وأحكامهم / آية الله أمير محمد القزويني.

ويقول قطب العارفين وشيخ المؤرخين عند أهل السنة صاحب الفتوحات المكية أبو عربي بما قاله الشيعة من إن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام اثنا عشر إماماً، وإن المهدي حي موجود، وقد اجتمع معه الكثير من علماء أهل السنة وسوف يخرج في آخر الزمان يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. قال ما لفظه: (وأعلموا أنه لا بد من خروج المهدي عليه السلام، ولكن لا يخرج حتى تملأ الأرض جوراً وظلماً فيملؤها قسطاً وعدلاً، ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله تعالى ذلك اليوم حتى يلي ذلك الخليفة وهو من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله من ولد فاطمة عليها السلام جده الحسين بن علي بن أبي طالب ووالده الحسن العسكري أبو الإمام علي النقي أبو الإمام محمد التقي أبو الإمام علي الرضا أبو الإمام موسى الكاظم أبو الإمام جعفر الصادق أبو الإمام محمد الباقر أبو الإمام زين العابدين علي بن الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام يواطئ اسمه أسم رسول الله صلى الله عليه وآله يبايعه المسلمون بين الركن والمقام^(١).

وقد جاء في كتاب: الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص ٦٤ ما نصه: (الإمام الثاني عشر هو الإمام أبو القاسم محمد بن الحسن الغائب المهدي المنتظر عليه السلام ولد في ١٥ شعبان سنة ٢٥٦ للهجرة، وغاب غيبتين الصغرى في عام ٢٦١ للهجرة وكان يظهر فيها للسفراء وتخرج في خلالها التواقيع إليهم وهم أربعة:

١- عثمان بن سعيد العمري رحمته الله.

٢- محمد بن عثمان رحمته الله.

(١) البواقيت والجواهر للشهراني / المبحث ٦٥ في بيان إن جميع أشراف الساعة التي أخبرنا بها الشارع حق لا بد أن تقع كلها قبل قيام الساعة، والشيعة في عقائدهم وأحكامهم لآية الله أمير محمد القزويني.

٣- الحسين بن روح رحمته الله.

٤- محمد بن علي السمرى رحمته الله.

وأما الغيبة الكبرى فكانت عام ٣٢٩ للهجرة وفيها انقطعت السفارة، وخروج التوابع وأعلن عليه السلام فيها لشيعته بالرجوع بعد هذه الغيبة إلى القرآن الكريم، وإلى ما يرويه الثقات العدول الأمناء من أحاديثهم عليهم السلام وينتفع الناس بوجوده الشريف في غيبته كما تنتفع الأرض وأهلها بالشمس إذا حجبها الغمام، وكيف لا ينتفعون بوجوده وقد قال رسول الله ﷺ فيما تقدم من حديثه:

(أهل بتي آمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض) فوجوده روعي آمان لأهلها، ورافع لعذابها ومانع من ذهابها^(١).

وقد جاء في كتاب أعلام الهداية / الإمام المهدي ج ١٤ ص ١٥٨: إعلان انتهاء الغيبة الصغرى قبل ستة أيام من وفاة السفير الرابع أخرج للمؤمنين توقيعاً من الإمام المهدي عليه السلام يعلن فيه انتهاء الغيبة الصغرى وعهد السفراء المعينين من قبل الإمام مباشرة إيداناً ببداية الغيبة الكبرى.

(بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمرى، أعظم الله أجر أخوانك فيك فأنتك ميت ما بينك وبين ستة أيام فأجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بأذن الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلب وامتلاء الأرض جوراً وسيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن أدعى المشاهدة قبل خروج السفيناني والصيحة فهو كذاب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)^(٢).

(١) الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص ٦٤.

(٢) كمال الدين / ٥١٦، غيبة الطوسي / ٢٤٢.

وكان هذا آخر توقيع صدر عن الإمام في الغيبة الصغرى، وهو بمثابة إعلان عن تحقيق تحرّكه فيها للأهداف المرجوة منها كمرحلة تمهيدية للغيبة الكبرى. انتهى^(١).

وأما ما جاء في التوقيع الرابع من توقيعه الشريفة هو: (أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم)^(٢).

العلماء حجة المعصوم على الناس

مما لاشك فيه أن العالم المجتهد الجامع للشرائط والقادر علمياً على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها المقررة لها، وتوفّر فيه عدة مواصفات اشترطتها الشريعة الإسلامية كالفقاهة والعدالة والكفاءة وغيرها، هو حجة للإمام المعصوم عليه السلام على الناس، ويجب على العوام أن يقلّدوه. وقد ورد عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أنه قال: (أما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه).

فالعلماء هم ورثة الأنبياء و (الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا) كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد ورد عنه عليه السلام أيضاً قوله الشريف: (لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية).

(١) أعلام الهداية ج ١٤ ص ١٥٨.

(٢) إكمال الدين وإتمام النعمة ب ١٥ / التوقيعات / التوقيع الرابع.

ومما يجدر ذكره إن هناك شروطاً فيمن يصح تقليده هي: ١- الاجتهاد. ٢- البلوغ. ٣- العقل. ٤- الحرية. ٥- الذكورة. ٦- العدالة. ٧- طهارة الولادة. ٨- الإيمان. ٩- الضبط بقدر المتعارف. ١٠- الحياة.

وأما المقصود بالاجتهاد من حيث اللغة والاصطلاح فهو:

- ١- لغة: الاجتهاد لغة يعني: تحمل المشقة.
- ٢- اصطلاحاً: (فهو است فراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي، أو أنه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل بالفعل أو بالقوة القريبة)^(١).

أو هو: (القدرة العلمية على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرر له)^(٢).

أو (الاجتهاد هو بذل الوسع في المدارك المتبعة لدرك الوظائف الشرعية)^(٣).

وبالمناسبة (إن الاجتهاد هو نافذة يطل منها علماء هذه الأمة من أجل معرفة الحكم التشريعي... ليحققوا ما يتناسب مع كل عصر، ومع كل زمان ومكان في ضوء معطيات التشريع الأساسية ومبادئه العامة وقواعده الكلية، إذن الاجتهاد أمر لا بد منه من أجل مواكبة تطورات الحياة ومعرفة حكم المسائل المتجددة.... وهو عبارة عن عملية ابتكار وتجديد واستكشاف في آفاق المستقبل، والتطلع إلى ما يحقق مصالح الأمة.

(١) شرح مختصر الأصول ص ٤٦٠ للحاجبي. مبادئ الوصول إلى علم الأصول في الاجتهاد ص ٢٤٠ - الشيخ بهاء الدين في الزبدة / المنهج الرابع في الاجتهاد والتقليد ص ١١٥.

(٢) الفتاوى الواضحة ص ١٣٠ / للسيد الصدر.

(٣) مذهب الأحكام للسبزواري ج ١ ص ٩.

فالمجتهدون هم الفئة العليا من المفكرين الذين يجددون صرح الحياة ومهمتهم - أعني عملية الاجتهاد - عملية دقية جداً ومعقدة وليست سهلة إطلاقاً، فعلماء الذرة وعلماء المادة والطبيعة يبحثون في أمور تجريبية وواقعية، فيعتمدون على الملاحظة والتجربة لخواص المادة، فهم في الحقيقة لا يجدون شيئاً، إنما نتيجة ترتيب هذه الخواص للمادة، وتغيير بعضها البعض يجعلهم ينتجون شيئاً جديداً فنقول هؤلاء مخترعون.

أما الفقيه في الإسلام فهو أكثر بكثير من مخترعي الذرة ومخترعي الكهرباء ومخترعي الطاقات ومخترعي هذه الأشياء الحديثة، لأنه لا يعتمد إلا على الفقه وعلى الأدلة وعلى نتائج ما توصلت إليه الإنسانية، ويحاول أن يخضع ذلك لقواعد الشريعة ثم تلبية حوائج الناس وتحقيق مصالحهم^(١).

وعلى كل حال فإن الفقيه المجتهد يحظى بأهمية بالغة في الحياة الإنسانية لأنه يملك مقدرة علمية، وقدرة عقلية تقوده إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها المقررة لها، كما تقوده إلى مواكبة التطور والابتكار والتجديد والاستكشاف في آفاق المستقبل، والتطلع إلى ما يحقق المصالح الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للأمة والإنسانية جمعاء.

الاجتهاد موجود في زمن النبي ﷺ والأئمة عليه السلام

وكما عرفنا سابقاً إن الاجتهاد يعتبر من القوى المحركة للإسلام والمفعلة له ومن عوامل استمراره وحيويته في الحياة، لأنه طريق مهم يمكن بواسطته استخراج حكم أي موضوع من المواضيع من القرآن والروايات وبهذا نصبح في غنى عن القوانين الأخرى التي يأتي بها الآخرون.

(١) الاجتهاد والحياة/ حوار على الورق مع الدكتور وهبة الزحيلي/ في ظل تطور الفقه التشريعي، لماذا الاجتهاد دوماً وما هي ضرورته. بتصرف ص ٧١-٧٢.

إن المطلعين على تاريخ الفقه الإسلامي يعرفون جيداً وبصورة لا ريب فيها، ولا غبار عليها أن الاجتهاد كان موجوداً في عهد النبي الأعظم ﷺ والأئمة المعصومين الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين، فضلاً عن العصور التي جاءت بعدهم، إلا إن الاجتهاد في ذلك العصر كان بسيطاً وسهلاً لذا فهو يختلف تماماً عما هو عليه الآن. والسبب في ذلك إن القرائن التي كانت تسهل عملية فهم الأحاديث كثيرة في ذلك العصر، أضف إلى ذلك فقد كان يُرجع إلى النبي الأعظم ﷺ أو الإمام عليه السلام في حالات الإبهام والإشكال والالتباس ليقوم بتوضيحها وحلها.

وعليه فكلما ابتعدنا عن عصر الأئمة عليهم السلام اكتسب الاجتهاد صفة فنية وأهمية أكثر وتوسعاً أكبر، وازدياد حاجة الأمة إليه، وقد ظهرت بعض التعقيدات والصعوبات فيه بسبب اختلاف الآراء والروايات وظهور روايات يشك في صحتها وسندها ودالاتها.

ولكي نتيقن إن الاجتهاد كان موجوداً في زمن النبي الأعظم ﷺ والأئمة الأطهار عليهم السلام فإننا نورد فحوى روايتين من الروايات الكثيرة التي ذكرت بهذا الصدد وأكدت هذا الموضوع بصورة جلية. والروايات هما:

١- عندما بعث النبي الأكرم ﷺ معاذ بن جبل إلى اليمن سأله: (لو أردت أن تقضي في مسألة فعلام تستند؟) أجاب معاذ: (أستند إلى ما جاء في القرآن الكريم)، فسأله النبي ﷺ (وإن لم تكن في القرآن آية بخصوص ما تقضي فيه، فما أنت فاعل؟). أجاب معاذ: (أستند إلى ما عندي من أحاديث سمعتها منك)، فسأله النبي ﷺ: (وإن لم تكن قد سمعت مني ما يتعلق بذلك)، فقال معاذ: (عندها سأجتهد، وسأستنبط حكماً، من الكليات والقواعد التي وردت في القرآن الكريم والأحاديث التي

سمعتها منك)، عندها سر الرسول الكريم ﷺ وقال: (الحمد لله الذي وفق مبعوث رسوله لما يرضي رسوله).

٢- قال الإمام الباقر عليه السلام لـ (أبان بن تغلب) وهو أحد الفقهاء والعلماء من حواريه: (يا أبان أجلس في مسجد المدينة وأفت، فأنا أحب أن يكون أمثالك في شيعتي).

ومن الواضح أنه لم يكن المقصود بالفتوى هو الاكتفاء بنقل الروايات، بل أنه يقوم في الحالات التي نصت عليها آيات أو أحاديث - بإصدار الفتوى بشأنها طبقاً لذلك، أما إذا لم يرد بشأنها شيء فيقوم باستنباط حكمها من الآيات والروايات والقواعد العامة التي تصدر عن الإمام عليه السلام ومن ثم إصدار الفتوى بشأنها.

وقد ورد عن الأئمة عليهم السلام قولهم: (علينا إلقاء الأصول، وعليكم التفريع)^(١).

وبناءً على هذه الأهمية والمكانة الرفيعة للفقهاء المجتهدين في الحياة الإسلامية والإنسانية، اهتمت الآيات الشريفة والروايات المباركة به وبدروه الفاعل في الحياة، وتكمله المسيرة التي اختطتها شريعة السماء، واعتبرته ولياً وقائداً ومرجعاً للأمة.

جاء في كتاب المرجعية والقيادة ص ٣٧ ما نصه: (ولعل البعض يتصور إن الحاجة إلى ولاية الفقيه المتحدث عنها هي مساحة ولاية رؤية الهلال والولاية على الصغار وما شابه ذلك مما يسمى باختيارات الفقيه في

الأمر الحسبي^(١). ولكن بات من الواضح اليوم إن ههنا ولاية لها مساحتها العريضة الواسعة، وإن الفقيه هو ولي المسلمين وهو الأمين على الدين والدنيا، كما ورد في بعض الأحاديث الشريفة).

المباني في مبدأ ولاية الفقيه

إن هناك عدة مباني في مبدأ ولاية الفقيه، يذكرها العلماء المجتهدون، والمتخصصون في البحوث الفقهية والأصولية نذكر منها ما يلي:
أولاً: المبنى الذي يؤمن بولاية الفقيه ولكن في الحدود التي تحتاج فيها إلى ملء منطقة الفراغ.

وعلى العموم فإن ملء منطقة الفراغ يحتاج إلى متخصص في فهم الروايات واستنباط الأحكام منها لملء هذه المنطقة شريطة أن لا تخالف هذه الأحكام، الأحكام الأساسية الأصلية في الإسلام، ونحن نعرف إن للإسلام في مرحلة التشريع ومرحلة سن القوانين نوعين من النظم هما:
النظم الأولية: وهي قوانين ثابتة لا تختلف من زمان إلى زمان كما ورد في الأثر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة)^(٢).

النظم الثانوية: وهي قوانين وتشريعات تسن لملء منطقة الفراغ التي لم تملأها القوانين الثابتة.

وهذه التشريعات تختلف من زمان إلى زمان آخر، وذلك تبعاً لتغير الظروف والعوامل والأزمنة وتكون متأخرة بإطار النظم الأولية الثابتة.

(١) يقصد بالأمور الحسبية هي تلك الأمور التي تقطع بأن الشريعة لا ترضى بزوالها وعدم الاهتمام بها كأمور الأوقاف والمساجد والأيتام..... الخ وقد جعل أمرها والبت فيها بيد الفقهاء.

(٢) الأصول من الكافي ج ٥ ص ٥٨.

فالفقيه ولي، ولكن في دائرة ملء منطقة الفراغ وسن القوانين الثانوية، ولولا وجوده وإشرافه على ذلك لاحتملنا تجاوز غيره من المشرعين للنظم والقوانين الأساسية الأولية وهم جاهلون بها، أو بكيفية الاستفادة منها، أو لعجزهم عن الاستنباط بالصورة الصحيحة.

ثانياً: مبنى الإيمان بولاية الفقيه العامة التي لا تختص بملء منطقة الفراغ، إلا إن هذه الولاية ليست ثابتة للفقهاء ابتداءً وإنما تثبت لهم بالانتخاب والبيعة.

فالإيمان بولاية الفقيه على هذا المبنى، يعني أنه يجب على الأمة أن تباع وتنتخب فقيهاً من الفقهاء المستعدين للتصدي، ولا يجوز أن تنتخب غير الفقيه على أي نحو كان.

ويعني ذلك أن الفقيه قبل انتخاب الأمة له وقبولها به لا يكون ولياً واجب الطاعة، ونافذ الأمر.

ثالثاً: المبنى الذي بنى عليه السيد الإمام الخميني رحمته الله، وهو إن الفقيه قد أعطي الولاية العامة من قبل المعصوم عليه السلام ووكالة عنه، فولايته عن الأمة وإن كانت بالوكالة عن المعصوم عليه السلام وليست ولاية ذاتية له، إلا أنها لم تحصل له عن طريق بيعة الأمة له وانتخابها له، بل عن طريق نص المعصوم على ذلك.

ووفق هذا المبنى، فإن أمر الفقهاء نافذ سواءً ببيعوا أم لا، وسواءً أنتخبوا أم لا، وإن كانت هذه البيعة والانتخاب مؤكدة لتلك الولاية^(١).

والحقيقة إن الفقهاء لهم آراء وأحكام، ومبان متباينة من حيث السعة والضيق في هذه الولاية، فمنهم من رآها أنها ولاية عامة وهي من قبل المعصوم ووكالة عنه كالكركي والسيد الخميني والنراقي والشيخ خنفر

وغيرهم (قدس الله أسرارهم)، ومنهم من يراها أنها ولاية متوسطة وهي أقل اتساعاً من الولاية العامة، وبعبارة أخرى أنها ولاية ضيقة، وقد ذهب إلى هذه الولاية صاحب الحقائق والشيخ الأصفهاني وآخرون. ومنهم من يراها أنها ولاية خاصة وهكذا.

وللسيد الشهيد الصدر رأي عبر عنه بقوله: (المرجع.... معين من قبل الله تعالى بالصفات والخصائص، ومعين من قبل الأمة بالشخص، إذ تقع على الأمة مسؤولية الاختيار الواعي له)^(١).

وكيف كان فإن الفقهاء المجتهدين القادرين على الاستنباط والجامعين للشرائط هم أدري وأعلم بالدين وأحكامه وتطبيقاته وكل منهم له مبناه ورأيه في القضايا والحوادث والمسائل المستجدة، وطبيعي أنه (لا اجتهاد مع النص) وقد قيل لا يصعب على فقيه مسلّك، وصاحب الدار أدري بالذي فيها وما على الأمة إلا إتباع الأعلّم والأفقه والأورع.

الشروط الواجب توفرها في الفقيه الولي

ذكر العلماء الأجلاء -أعلى الله مقامهم- إن الفقيه يجب أن تتوفر فيه عدة شروط عندما يكون ولياً للأمة وقائداً لها، وعليه أن يكون في غاية النزاهة والإخلاص والفناء في الشريعة ومصالحها، والوفاء لها وقد أجمل تلك الشروط السيد الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه خلافة الإنسان ص ٢٥-٢٦ وحددها بأربعة شروط هامة هي: العدالة، والعلم واستيعاب الرسالة، والوعي على الواقع القائم، والكفاءة والجدارة النفسية. نوضحها فيما يلي:

أولاً: العدالة

وتعني الاستقامة على شرع الإسلام وطريقته، شريطة أن تكون هذه الاستقامة على شرع الإسلام وطريقته، شريطة أن تكون هذه الاستقامة طبيعة ثابتة للعدل تماماً كالعادة^(١).

ثانياً: العلم واستيعاب الرسالة

ويعني هذا الشرط العلم بأحكام الشريعة وأهدافها وغاياتها وقيمتها وطرق معالجتها للأمور، مع بلوغ درجة الاجتهاد في فهمها واستنباط أحكامها.

ثالثاً: الوعي على الواقع القائم

ويقصد به عند السيد الصدر: (والوعي على الواقع القائم -الكفاءة- مستبطن في الرقابة التي يفترضها مقام الشهادة -القيادة-). (فلما توفيتني كنت أنت الرقيب). إذ لا معنى للرقابة بدون وعي وإدراك من الشهيد مراقبته من ظروف وأحوال....)^(٢) انتهى.

فالعالم الولي يجب أن يكون على درجة كبيرة من الكفاءة والوعي والمعرفة بما يحيط به وبالأمة والعالم من مشاكل وأفكار وأمور وقضايا وظروف وأحوال وأن ينظر بعمق في التاريخ وفي تجارب الأنبياء والجماعة الصالحة لأنه المشرف والرقيب والناظر على الأمة والقائد لها في الأزمات والمحن، والمفند لدعوات الضلال والبدع، والمنقذ من الشرور والفتن، وهذا كله يحصل بناءً لما توحىه مسؤوليته الشرعية وتقرره النظرية الإسلامية في الحياة العملية.

(١) الفتاوى الواضحة ص ١٢٠.

(٢) أنظر خلافة الإنسان ص ٢٦.

رابعاً: الكفاة والجدارة النفسية

إن لم يكن ولي الأمر كفوفاً وجديراً في قوله وفعله، وإدارته، وشخصيته، فلم يهتد إلى ما يتناسب مع الشريعة من مواقف وأفعال تريدها، وترغب في تجسيدها على أرض الواقع. لذا ورد عن رسول الله ﷺ قوله الشريف: (من تقدم على المسلمين وهو يرى أن فيهم من هو أفضل منه فقد خان الله ورسوله والمسلمين).

ورود عنه أيضاً ﷺ: (من أمّ قوماً وفيهم أعلم منه أو أفقه منه لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة)^(١).

وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (من دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه فهو مبتدع ضال)^(٢).

فالأطروحة الإسلامية في هذا الجانب ترى أن يتقدم للولاية من هو الأعلم والأليق والأجدر والأفضل والأكثر كفاءة، والقادر على خلق التفاعل الحقيقي بينه وبين الأمة، والمجسد للمقولة الشريفة (الفقهاء أمناء الرسل) و (الفقهاء حصون الإسلام) و (إن العلماء ورثة الأنبياء) و (أنهم الحجة على الناس).

فالإمام في المنظور الإسلامي هو القدوة والمثل الأعلى في الإيمان، والعدالة، والنزاهة، والالتزام بمبادئ الشريعة وحدودها وقيمها الأصيلة، وإلا فلا.

يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام:

(ألا وإن لكل مأموم إماماً يقتدي به، ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وأنكم لا تقدرون

(١) المحاسن ج ١ ص ٩٣ ب ١٨.

(٢) تحف العقول ص ٣٧٥.

على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد، وعفة وسداد، فوالله ما كنت من دنياكم تبرأ ولا إدخرت من غنائمها وفراً..... ولكن هيهات أن يغلبني هواي، ويقودني جشعي إلى تخيير الأطعمة ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طعم له في القرص ولا عهد له بالشبع.....^(١).

وعليه يمكن استخلاص بعض الصفات والشروط الواجب توفرها في الإمام القائد، من قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: (إن الواجب على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل.... أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً بالقضاء والسنة)^(٢).

كما يمكن استنتاجها من قوله الشريف عليه السلام: (أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين، البخيل، فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول، فيتخذ قوماً دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة)^(٣).

هذه هي الشروط والصفات الواجب توفرها في الإمام أو الولي المختار من قبل الأمة حسبما تراه النظرية السياسية الإسلامية، وقد حددت معالمها وعرفت معانيها من قبل الأئمة المعصومين عليهم السلام والفقهاء المجتهدين العارفين بثواب الشريعة، وضوابطها، وحدودها المرسومة.

يقول السيد الصدر رحمته الله لدى حديثه عن المرجعية الدينية، التي هي في نظره أنها صاحبة الولاية ولها مقام القيادة في الحياة:

(١) نهج البلاغة رسالة ٤٥ / قسم الرسائل ج ٢٠ ص ١٧ ج ١٢٥.

(٢) مستدرک وسائل الشيعة ج ٦ ص ١٩ وص ١٢٣.

(٣) نهج البلاغة ج ٢ ص ٨ ص ٣٧٨.

(وكلما كانت المسؤولية أكبر وأوسع وأجل خطراً كانت العدالة فيمن يتحملها بحاجة إلى رسوخ أشد وأكمل في طبيعة الاستقامة لكي يعصم بها من المزالق، ومن أجل ذلك صحّ القول بأن المرجعية تتوقف على درجة عالية من العدالة ورسوخ أكيد في الاستقامة والإخلاص لله سبحانه وتعالى^(١)).

أجل إن العدالة والاستقامة والإخلاص لله سبحانه وتعالى مميزات هامة، ومعالم بارزة في الحياة السياسية الإسلامية، يجب أن تظهر بجلاء ووضوح تام في شخصية وسلوك الفقيه الولي القائد، باعتبار القدوة والأسوة والمحل لأنظار الناس وأمالهم. وإذا - فقدت لا سامح الله - فقدت الحياة طعمها، وأفقرت جوانب سعادتها، وشاع خطر الانحراف الذي يؤدي في النهاية إلى تعطيل السنة وهلاك الأمة، وهذا ما لوحظ وقوعه في التاريخ الإسلامي حين تولى أمور المسلمين رجال غير ملتزمين بالشريعة وقيمتها ومبادئها الأصيلة والحكيمة.

حدود ولاية الإمام

إن ولاية الإمام حسب ما تراه النظرية الإسلامية ليست ولاية مطلقة لا تعرف الحدود، وإنما هناك جملة من الأمور الهامة التي تحدد تلك الولاية وتقيدها، وتجعلها تسيّر وفقاً لمتطلباتها ورؤاها وتلك الأمور هي:

أولاً: أحكام الشريعة الإسلامية

من الثابت والمعلوم، إن الشريعة الإسلامية لها أحكام شرعها الله سبحانه وتعالى، وبلغ بها، ونفذها، رسوله الأكرم ﷺ، وجسدها على أرض الواقع، ومن بعده وصيه وخليفته أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي

جسدها بدوره أيضاً خلال سني حكمه، ومن ثم الأئمة المعصومون عليهم السلام، والمسلمون المؤمنون المخلصون الذين طبقوها في الواقع، حسبما تقتضيه الظروف السياسية آنذاك لوجود الولاة المنحرفين على قمة الهرم في الدولة. فالفقيه الإمام لا يحق له تجاوز تلك الأحكام والخروج عليها أو إهمالها، لأن ولايته منحصرة تحديداً ضمن دائرة أحكام الشريعة الإسلامية وثوابتها، وحلالها، وحرامها، فمسؤوليته الشرعية تقتضي الالتزام بها، والمحافظة عليها، لأنه فقيه وولي، (والفقهاء أمناء الرسل) و (حصون الإسلام) و (ورثة الأنبياء) كما جاء في الأحاديث الشريفة عنهم عليهم السلام. فأمانيه - أي الفقيه - تقتضي أن تتجسد بذاتها في العمل، والتطبيق، والتنفيذ، كما هي مجسدة أيضاً في النقل، والرواية، والإفتاء، وهذا ما تراه النظرية السياسية الإسلامية وتعمل به في الحياة.

ثانياً: مصلحة الإسلام والمسلمين

إن الإمام عندما أصبح والياً على الأمة، توجبت عليه أمور مهمة، أهمها، مراعاة مصلحة الإسلام والمسلمين، والعمل ليل نهار من أجل تحقيق مصلحة الأمة - أفراداً وجماعة - ومراعاتها أشد المراعاة، وكذلك تحقيق ومراعاة مصالح الشريعة الإسلامية ومتطلباتها.

فالولي مسؤول عن تشخيص المصلحة والمفسدة، وعليه يجب أن تكون بالمستوى اللائق في تحقيق المصلحة للأمة ودرء المفسدة عنها، وعليه أن يجد ويجتهد من أجل الوصول إلى الوضع الأفضل للإسلام والمسلمين، وعموم البشرية بدون استثناء لأنه مطبق لشريعة تتسم بالرحمة والإنسانية والسلام.

يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام مخاطباً الأمة: (أما حَقِّكم عليَّ فالنصيحة لكم وتوفير فيثكم عليكم، وتعليمكم كي لا تجهلوا، وتأديبكم كيما تعملوا)^(١).

ثالثاً: الخلق الإسلامي الرفيع

إن للخلق الحسن مرتبة عظيمة، ومكانة سامية في الإسلام، ولقد جسده رسول الله الأعظم ﷺ أصدق تجسيد وتمثيل في الحياة العملية والإنسانية، حتى نطق الحق تعالى بصريح الخطاب في قرآنه المجيد ممتدحاً إياه ﷺ بقوله تعالى: (وأنك لعلی خلق عظیم) و (ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) على الرغم مما يمتاز به ﷺ من الصفات الغر التي يندر وجودها في غيره ﷺ كالشجاعة والإقدام وغيرها ولقد سار على دربه أهل بيته الأطهار، والصحابه النجباء.

لذا يجب على الإمام أن يلتزم بالخلق الإسلامي الرفيع بأعلى درجات الالتزام في حياته الخاصة والعامة، وخصوصاً أثناء ممارسته دوره القيادي، وعليه أن يتسامى ويتكامل أخلاقياً في السر والعلن، لأن مسؤوليته كبيرة وموقعه أكبر في الحياة وجسم الأمة.

ومن هنا نفهم سرّ مقولة الرسول الأعظم ﷺ: (أمرتُ بمداواة الناس كما أمرتُ بتبليغ الرسالة) فمسألة الأخلاق في الإسلام الحقيقي مسألة أساسية جداً، يجب أن لا تغيب عن منظور الإمام لحظة واحدة. وهذا ما تقرره وتؤكد شريعة الإسلام الواقعية في سياستها الرشيدة، وما أجمل وأبداع ما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام في وصيته لملك: (واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم، واللفظ بهم.... فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي

تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضى الرعية^(١).

رابعاً: مبدأ التشاور مع الأمة

في الحقيقة إن مبدأ التشاور مع الأمة معمول به في الحياة الإسلامية تطبيقاً لما جاء في القرآن الكريم بقول الله تعالى مخاطباً رسوله الأكرم ﷺ: (وشاورهم في الأمر) وقوله تبارك وتعالى: (وأمرهم شورى بينهم) وهذا المبدأ هو أحد الحدود الأربعة الذي يحدد ولاية الإمام.

والتشاور مع الأمة وعقلانها هو من المسلمات الإسلامية وأحد الدعائم الأساسية التي تبنى عليها الحكومة الإسلامية التي لها الولاية على سياسة أمور الأمة بحدودها.

وطبيعي إن العمل وفقاً لما يرتأيه الأكثرية من عقلاء الأمة هو أمر لازم متعين، وقد اعتبر السيد الشهيد آية الله الصدر: (إن السلطة التشريعية إنما هي للأمة) كما اعتبره الشيخ آية الله النائيني وغيره من العلماء، وإن كان هناك رأي آخر مغاير موجود في الأفق السياسي.

وعلى هذا الأساس تجهد الأطروحة الإسلامية لنظام الحكم في تحديد ولاية الإمام بهذه الحدود الأربعة، كما تجهد في تربيته الذاتية حتى يسمو في بنائه الذاتي، ونزاهته وإنسانيته واستقامته حتى يصبح وكأنه معصوم أو قريب منه، لكي يحقق المصلحة والأهداف العليا للإسلام والمسلمين في دنيا الحياة ومسيرة التكامل كما وإن الشريعة الإسلامية الغراء السهلة السمحاء المتممة لمكارم الأخلاق لم تمنح مقام الإمامة لأي رجل كان - وإن كان

فقيهاً- ما لم تحصه في العلم والإيمان والتقوى والخلق الرفيع، والزهد في الدنيا وحطامها ومقاماتها.

فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (إذا رأيتم العالم مجاً لديناه فاتهموه على دينكم، فإن كل محب لشيء يحوط ما أحب)، وقال عليه السلام: (لا يكون الرجل فقيهاً حتى لا يبالي أي ثوبه ابتذل، وبما سدّ فورة الجوع). ولن ترتضي الشريعة المقدسة منه، ولم تمنحه الإمام ما لم يكن - على أقل تقدير - صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، لكي يكون أهلاً لمنصب الإمامة من جهة، وبعيداً عن هوى النفس وخطر الاستبداد والانحراف من جهة أخرى.

وعلى كل حال، فإن هذه الحدود الأربعة تقيّد ولاية الإمام وتجنّبها الإطلاق، وتجعلها تسير على هدى وبصيرة، وبعيدة عن كل زيغ وشر يضرب بمصلحة الإسلام والمسلمين ولا يغيب عن الذهن إن العالم ينظر بنور الله وله مدد غيبي يؤيده ويسدده.

مفهوم الدولة الإسلامية وطبيعتها

إن مفهوم الدولة وطبيعتها في النظام السياسي الإسلامي يختلف في شكله، ومبادئه، ومصادره، ومميزات قوانينه، عما هو موجود في الأنظمة الملكية، والجمهورية، والاستبدادية، والديمقراطية، ويتضح ذلك بصورة جلية من خلال المراحل التاريخية التي مرت بها البشرية.

ولو ألقينا نظرة فاحصة إلى ما قبل بزوغ فجر الإسلام بقليل، لرأينا الأنظمة التي كانت سائدة آنذاك، هي أنظمة تسيّرُها سياسة القهر والغلبة والجبروت، واستعباد الشعوب واستغلالها من أجل المصلحة الشخصية للملوك والحكام.

وأبرز مثال على ذلك هو الكسروية في الشرق، والقيصرية في الغرب، حيث الفرد الحاكم فيها يتحكم بمصير الأمة حسب ما يقتضيه هواه ومصلحته دون أن يكون خاضعاً لقانون يحكم ميوله وإرادته، فالحاكم ومن حوله متعممون والسواد الأعظم من الشعب مُستغلون ومضطهدون، ويعانون الويل والثبور، والبؤس والحرمان.

ونظام الحكم فردي وراثي ينحصر في ذرية أسرة معينة يتوارثون الحكم الواحد بعد الآخر، تحت مسميات ما انزل الله بها من سلطان، كالملك، والشاه، والقيصر، والشيخ، والسلطان، والأمير، وغيرها. وقد حكم أبن خلدون في مقدمته على ممارسات تلك الأنظمة بقوله: (أنها حمل للكافة على مقتضى الغرض والشهوة)^(١).

بينما الإسلام في سياسته ورؤيته يرفض هذا الشكل من الحكم جملة وتفصيلاً، بل انطلقت جيوشه شرقاً وغرباً لتحرير الإنسان من عبودية الطاغوت، مجسدة القول المأثور: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً).

انطلقت تلك الجيوش الإسلامية لتصحيح المسيرة الإنسانية كلها وإيصال شعلة الحق إليها، وتثبيت حكومة العدل والمثل العليا وقيم الإسلام فيها، وقلع جذور الباطل والكفر والبغي من الساحة السياسية، وهي حينما تنطلق لا من أجل التدخل في شؤون الشعوب والأمم، واستعمارها واستغلالها ونهب ثرواتها، وإنما تمارس حقها وتباشر دورها كمسؤولة عن تصحيح الطريق، وتجسيد حكومة القانون ومبادئ الإسلام الحنيف في الأرض، من أجل إسعاد ورفاهية تلك الشعوب وتحريرها من ظلم الظالمين

واستبدادهم. قال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً).

وربما قد حصلت بعض التجاوزات أثناء الفتوحات الإسلامية، فهي لا تمت إلى الإسلام الحقيقي الواقعي بأية صلة، وإنما هي بفعل تصرف بعض القادة الجاهلين بمبادئ الإسلام والمنحرفين عن جادة الحق والصواب، الذين غرتهم الحياة الدنيا بزخرفها وحطامها الزائل، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم قط. فهم وحدهم يتحملون وزرها في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة.

لأن مبادئ الإسلام حقيقية وواقعية وأخلاقية، وتلائم الفطرة والغريزة البشرية، وآيات القرآن الكريم صريحة وواضحة: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) و (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) و (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) و (ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا).

لذا أجمع المفسرون -كما يقول الرازي في تفسيره- على أنه (من كان حاكماً وجب عليه أن يحكم بالعدل)^(١). (والحكم وظيفة الولاية فالخطاب موجه لهم)^(٢).

وقد ورد عن الرسول الأكرم ﷺ أنه قال: (إنما هلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فوالذي نفسي بيده لو إن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).

(١) أنظر تفسير الرازي ج ٣ ص ٣٥٥.

(٢) أنظر تفسير البيضاوي ص ٧٠.

النظام السياسي في الإسلام ليس نظاماً ديمقراطياً ولا ثيوقراطياً

إن النظام السياسي في الإسلام هو نظام فريد في شكله ومضمونه لأنه صنع الله تعالى، المطلع على دقائق الأمور، وما تخفي الصدور، والحكيم في أفعاله، والعليم بما ينفع الناس ويلائمه، والقادر على دفع ما يضره ويخالفه، والخبير بما يحقق السعادة للحاكم والمحكوم معاً في الدنيا والآخرة، وفي الجانبين الروحي والمادي، وخلق التوازن في الحياة.

فالنظام السياسي الإسلامي هو نظام عالمي، إنساني وأخلاقي، دينوي وأخروي، فهو كما قال شيخ الأزهر محمود شلتوت: (ليس نظاماً ثيوقراطياً، فهو لم يكن ملكياً ولا دينياً بالمعنى المفهوم، ولم يكن قيصرياً بالمعنى المفهوم عند الرومان، فلم يكن للجيش دور في اختيار الإمام، هو نظام لم يسبق إليه ولم يُقلد)^(١).

وقد اثبت الواقع السياسي للتجربة الإنسانية خلال مسيرتها التاريخية، (إن النظام السياسي الإسلامي لم يكن نظام حكم مطلق، ولا نظاماً ديمقراطياً على نحو ما عُرف عند اليونان، ولا نظاماً ملكياً أو جمهورياً أو قيصرياً على نحو ما عرف عند الرومان)^(٢).

(ولا بالمفهوم الديمقراطي عند الإغريق ولا بالمفهوم المعاصر، فالشعب عند اليونان هم طبقة الحكم، بينما الشعب في النظام السياسي الإسلامي هو كل الأمة، والشعب في الأنظمة الديمقراطية يضع قوانينه بنفسه، بواسطة ممثليه ولا معقب على إرادته بالأنظمة الديمقراطية الحقة، ومن يدق يجد إن الديمقراطية نظام طبقي.

(١) الإسلام عقيدة وشريعة ص ١٠ و ١٥ / للشيخ محمود شلتوت.

(٢) النظام السياسي في الإسلام ص ٢٥٠ و ٢٥٢.

بينما في النظام السياسي الإسلامي أرادة الشعب مقيدة بحكم الله ورسوله لأن الشريعة هي صاحبة السلطان ولا يملك الفرد أو الشعب أن يشرع. والنظام الديمقراطي يحدد مدة الرئيس، بينما في النظام الإسلامي يبقى الإمام على رئاسة الدولة ولا ينزله عنها غير الموت.

ثم إن أهداف الديمقراطية الغربية أهداف مادية ترمي لتحقيق سعادة أمة معينة أو شعب معين، بينما في النظام الإسلامي الأهداف الروحية ملازمة تماماً للأهداف المادية، وغاية النظام تحقيق المصالح الدنيوية والأخوية معاً^(١).

فالإسلام الحنيف لم يكن في يوم من الأيام نظاماً سياسياً محدوداً ويتحرك في الإطار الضيقة، لتحقيق مصالح فئوية معينة، أو قومية معينة، وإنما هو يهتم بالإنسانية جمعاء، ويسعى لتحقيق مصالحها، وينظر إليها بمنظار واحد وبنفس الدرجة، من العدل والمساواة والرحمة، لأنه دين عالمي إنساني لقوله تعالى مخاطباً رسوله الكريم ﷺ: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)^(٢)، وقوله تعالى: (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً)^(٣)، وقوله تعالى: (يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً)^(٤).

لذا فإن النظام السياسي الإسلامي هو فريد في شكله، ومضمونه، وأهدافه، وغاياته، ولا يماثله نظام سياسي آخر لا في الزمان القديم ولا في وقتنا الحاضر، لأنه كما يقول حسن الجلي في كتابه الاتجاهات الدستورية في الوطن العربي:

(١) النظام السياسي في الإسلام ص ٢٥٠ و ٢٥٢.

(٢) سورة الأنبياء/ الآية: ١٠٧.

(٣) سورة سبأ/ الآية: ٢٨.

(٤) سورة الأعراف/ الآية: ١٥٨.

(النظام السياسي الإسلامي هو حمل للكافة على مقتضى النظر الشرعي في المصالح الآخورية والدنيوية) ويقول أيضاً: (إن من خصائص الديمقراطية الغربية أنها عقلانية)^(١).

وهذا القول مشابه لقول ابن خلدون في مقدمته ص ١٥٨ الذي يقول فيه: (فالنظام الديمقراطي هو حمل للكافة على مقتضى النظر العقلي)^(٢)، وهذه حقيقة دستورية، وقطعاً شتان ما بين النظر العقلي والنظر الشرعي الذي يضم في ثناياه نظراً عقلياً يؤيده الشرع المسدد من قبل الله تعالى.

وهكذا يتضح بجلاء وشفافية إن النظام السياسي الإسلامي يغيّر النظام الديمقراطي، كما يغيّر النظام الشيوعي الذي طُبق في بلدان كثيرة من العالم، وخاصة الذي هو موجود في فرنسا قبل الثورة، حيث أن الملك فيه يزعم أنه يستمد سلطانه من الله، وهو مفوض في أفعاله على الرعية، وما على الرعية إلا الإذعان والقبول والرضا، بما يفعل ويتصرف، وإن مسؤوليته تنحصر أما الله فقط عن كيفية استعمال هذه السلطة، ولا يحق لأحد أن يحاسبه كما يقول ذلك لويس الرابع عشر ملك فرنسا.

جاء في كتاب النظام السياسي في الإسلام، ما نصه: (الإمام في الإسلام خاضع للشريعة ومقيّد بها ومسؤول عن جنائيات الأنفس والأموال.....)^(٣) ومن واجب الرعية أن تنصح للإمام وتبحث معه وتسأله لأن الأمة حرة ضمن الشرع بينما في الأنظمة الشيوعية على عكس ذلك. فسلطة الملوك مستمدة من تفويض الخالق حسب زعمهم، وتنحصر مسؤولياتهم أمام الله عن كيفية استعمال هذه السلطة، كما يقول لويس

(١) الاتجاهات الدستورية في الوطن العربي/ حسن الجليبي.

(٢) مقدمة ابن خلدون / ص ١٥٨.

(٣) سنن الكنز وشرحه / للزيلقي ج ٣ ص ١٨٧.

الرابع عشر ملك فرنسا، ويقول لويس الخامس عشر في تبريره لقانون (أنا لم نتلق التاج إلا من الله ولنا وحدنا سلطة سن القوانين ولا نخضع في عملنا لأحد)^(١).

وحول هذا النظام تتمركز طبقة من رجال الدين والنبلاء وأصحاب الخطوة يتعمون لقاء الموافقة على هذا التصور وتشقى بقية الرعية، وفساد هذا الرأي واضح وغني عن البيان^(٢) انتهى.

أنظر عزيزي القارئ وتأمل فيما مر عليك من المبادئ والنصوص التي تعتمد عليها الأنظمة الديمقراطية والثيوقراطية ففي الأولى تجري الأمور السياسية وفقاً لمقتضى النظر العقلي وحمل الجميع وإجبارهم على هذا المقتضى، والكل يعلم إن العقل يخطئ ويصيب وإذا كثرت الأخطاء وترتبت عليها الأضرار الباهضة، فمن يدفع الثمن؟ أليس هو الشعب؟ وفي هذه الحالة هل تحققت مصلحة الشعب وعمته المنفعة؟!.

إذن فالعقل لا يكفي بمفرده وإنما يحتاج إلى الشرع وتأييده والاستئذان بنوره لكي يفلح ويكتشف، ويهتدي إلى مواطن الصواب والحكمة، ومنابع الخير.

وأما في الثانية - أي الثيوقراطية - فالملك ظل الله في الأرض، والراضون بفعله من نبلاء وقساوسة هم أصحاب الحضوة والعيش الرغيد وعموم الناس في عيش تعيس وشقاء دائم، ومحظور عليهم أن يسألوا فأين هم من الإسلام الأصيل دين الله الحق دين الحرية والكرامة الإنسانية والنبيل والحوار البناء.

(١) المبادئ والنظم السياسية ص ٢٥٢-٢٥٣، د. محمد كامل ليلة.

(٢) النظام السياسي في الإسلام ص ٢٥١.

غايات الحكم في الإسلام

هناك جملة من الغايات الكبرى للحكم في الإسلام، يعمل بمجد وفاعلية من أجل تطبيقها في الوجود الإنساني، ولكي تؤتي ثمارها غضةً طرية لعموم البشرية، ليسعد بنو الإنسان ويهنأ عيشهم نذكر منها:

الغاية الأولى: تنفيذ كلمة الله في الأرض

وهذه أسمى الغايات، وأعظمها في الحياة الإسلامية والإنسانية لذلك بذل الرسول الأكرم ﷺ والأئمة الأطهار من أهل بيت النبي ﷺ والصلحاء من الأمة، ما في وسعهم من أجل تحقيق هذه الغاية العظيمة لأن بها تحرر الإنسان من عبودية الطاغوت، ومن تحكم الأهواء والميول والاستبداد والانحراف.

وأن بها التخلص من تشريع الذين نصبوا أنفسهم مشرعين في الحياة، من أجل التلاعب بمقدرات الناس، والعبث بحرياتهم، وأموالهم، وأفكارهم ومشاعرهم وعقائدهم، لا لشيء سوى تحقيق مصالحهم الشخصية ورغباتهم الآنية والمزاجية، والتسلط عليهم، والتحكم في مجريات أمورهم وأسباب عيشهم وحياتهم.

لذا عدّ القرآن الكريم هؤلاء المشرّعين من الكافرين والظالمين والخارجين عن طاعة الله سبحانه، لأنهم شرّعوا وحكموا البلاد والعباد بالفساد والإفساد، والتعدي على حدود الله جلّ وعلا. فقال سبحانه: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)، هم الظالمون، هم الفاسقون.

الغاية الثانية: إقامة العدل في دولة الإيمان

إن من الغايات السامية التي يسعى الإسلام الحنيف الواقعي إلى جعلها حقيقة واقعة ينعم بخيرها وبركاتها بنو الإنسان تحقيق دولة الإيمان، والتي تعتبر حاضرة لنشر مبادئ الهداية والتوحيد والصالح في جميع مفاصل الحياة الإنسانية، ومحاصرة كل مبادئ الكفر والضلال والفساد وتقليص رقعتها في الوجود.

لأن دولة الإيمان دولة صاغها الشرع الإلهي، وابدعها، وابدع تنظيمها، فحضورها السياسي على أرض الوجود يحقق للبشرية أفضل النتائج كإقامة العدل والحرية والمجتمع الأمثل، ولطالما صرح القرآن الكريم بذلك فقال: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).

والعدل ضد الظلم، وهو واجب على الإنسان أن ينشده في الحياة ويحض عليه ويسعى وفق استطاعته من أجل تجسيده على أرض الواقع بأقواله وأفعاله: (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى) ومن لم يكن عادلاً أو يحب العدل فالظلم أولى له (ومن ضاق عليه العدل فاجور عليه أضيق) كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة^(١). والقرآن الكريم يقول: (إن الظالمين لهم عذاب أليم) و (بئس مثوى الظالمين).

وقد روي إن ذا الخويصرة التميمي يوم حنين قال لرسول الله الأكرم ﷺ: يا محمد قد رأيت ما صنعت، فقال الرسول ﷺ: كيف رأيت؟ فقال: لم

أرك عدلت، فغضب الرسول، وقال له: ويحك إذا لم يكن العدل عندي، فعند من يكون^(١)؟.

وأما في المساواة فقد ضرب الإسلام أروع الأمثلة في المساواة بين الناس، حيث اعتبرهم سواسية كأسنان المشط، لقول الرسول الأعظم ﷺ في حجة الوداع: (الناس سواسية كأسنان المشط) و (كلكم لأدم وأدم من تراب) و (لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى) والقرآن الكريم يقول: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)^(٢).

ولم تبق هذه المبادئ العظيمة والأقوال الشريفة حبراً على ورق وإنما جسدت على أرض الواقع بصورة جليلة طويلة فترتي الحكم في زمن النبي الأعظم ﷺ ووصيه أمير المؤمنين علي عليه السلام.

يقول عقبة بن عامر - الذي كان يقود بغلة الرسول ﷺ في الأسفار- قدتُ برسول الله وهو على راحلته رتوة من الليل، فقال لي الرسول: انخ، فأنختُ، فنزل عن راحلته، ثم قال: أركب يا عقبة، فقلت: سبحان الله، أعلى مركبك يا رسول وعلى راحلتك فأمرني، فقلت: أيضاً مثل ذلك، ورددت مراراً حتى خفتُ أن أعصي رسول الله فركبت راحلته ورحله ثم زجر الناقة فقامت وقادني^(٣).

ولم تكن المساواة بين الناس أمام القانون فقط وإنما هي مطبقة في كل مفردة من مفردات الحياة وجوانبها المتعددة.

وها هو الرسول ﷺ يواسي المسلمين ويعيش كأحدهم بل وأقصرهم حتى وصل الحال به -وهو رسول الله ﷺ وقائد الدولة ورئيسها الأعظم

(١) سيرة ابن هشام ص ٤٩٦.

(٢) سورة الحجرات / الآية: ١٣.

(٣) نظام الحكم القاسمي ص ٨٦.

وبيده أموالها- أن يشد حجر المجاعة على بطنه من شدة الجوع، ومات ولم يترك درهماً ولا ديناراً ولا فضة ولا ذهباً. وهكذا هو حال أهل بيته الأطهار عليهم السلام، فهيها هو أمير المؤمنين علي عليه السلام (يأكل أقراص الشعير غير المتخولة واللبن شديد الحموضة ويلبس الطمر البالي) ^(١).

وقد مر علينا أنه عليه السلام كان يقول في إحدى خطبه التي ذكرت في النهج: (أأرضى من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع) ^(٢).

وليس غائباً عنا قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: (أمرت بمداواة الناس كما أمرت بتبليغ الرسالة) وقول أمير المؤمنين في وصيته لمحمد بن أبي بكر: (وأخفض للرعية جناحك..... وآس بينهم في اللحظة والنظرة والإشارة والتحية حتى لا يطمع العظماء في حيفك ولا يئأس الضعفاء من عدلك) ^(٣). وقوله عليه السلام: (لو كان المال لي لسويت بينهم فكيف والمال مال الله) ^(٤).

هذا هو نهج الإسلام الأصيل في سياسته العادلة، التي شقت طريقها إلى الواقع العملي زمان حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وطيلة سني خلافة وصيه أمير المؤمنين عليه السلام وخليفته من بعده.

ولكن مما يؤسف له أسفاً شديداً، ويحز في النفس حزاً عميقاً أن استولى المنحرفون على الإسلام وقيمه الأصيلة، وتشريعاته الواقعية على قمة الهرم في الدولة الإسلامية، من أمويين وعباسيين وغيرهم، فأضاعوا الحق وحاربوا أهله، وحكموا بالباطل وهوى أنفسهم الأماراة بالسوء فشلت

(١) الثقي ص ٨٧.

(٢) نهج البلاغة / قسم الرسائل / رسالة ٤٥.

(٣) نهج البلاغة م ٤ ج ١٧ ص ١١٠.

(٤) شرح نهج البلاغة م ٣ ج ١٣ ص ١٨٣.

الحياة، وتعطلت أحكام الله تعالى، وسُجن المعصومون عليهم السلام وأهل الصلاح والإصلاح، والقادة المبديون، وأصبحوا لا يفعلون الحالة السياسية الإسلامية إلا من بعيد.

ونتيجة لهذه الأجواء المشحونة بالظلم والإجرام والانحراف باتت الحياة السياسية في الإسلام خاوية قاحلة من كل فضيلة وخلق كريم، فتحمل الإسلام الحقيقي ما تحمل جرأ هذه السياسات الغاشمة والظالمة، وأنه بريء منها ومن أصحابها براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام.

الغاية الثالثة: تحقيق مبدأ الحق في الحياة

إن تحقيق مبدأ الحق في الحياة لكل الناس هو غاية سامية في السياسة الإسلامية، بغض النظر عن قومياتهم وألوانهم ومعتقداتهم، شريطة أن لا يشهروا السيف بوجه الإسلام والمسلمين من أجل القضاء على شرع الله وطمس مفاهيمه وأحكامه.

فالإسلام الحنيف من أولى أولوياته أن يتمتع كل الناس بحياة حرة كريمة، وينعموا بالآء الله سبحانه وما منحه لهم من خيرات وبركات ونعم لا تُعد ولا تُحصى في هذه الحياة.

فهو على النقيض تماماً من مبادئ أولئك الحكام الذين يتصرفون على أنهم المالكون لأرواح الناس وممتلكاتهم وحياتهم، لذا لا يمنعون مانع من قتلهم، أو التضحية بأرواحهم وأموالهم بإرادتهم الخاصة.

ولكن الإسلام الحنيف وضع حداً لهذا الحق المزعوم الذي يتمتع به أولئك الطغاة والجبابرة والملوك والأباطرة، معتبراً إن الله تبارك وتعالى هو رب البشر وإن الجميع في قبضته، ومنضوون تحت سلطانه وهيمته وإرادته.

فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ)^(١). وقد أكد الرسول الأكرم ﷺ ذلك بتشديده في حرمة دم المؤمن^(٢).

ولقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله الشريف في عهده لمالك الأشتر عندما ولاء مصر: (إياك والدماء وسفكها بغير حلها فإنه ليس من شيء أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أخرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا فيه من الدماء يوم القيامة. فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل يزيله وينقله، ولا عذر لك عند الله وعندني في قتل العمد، لأن فيه قود البدن)^(٣).

هذا هو مبدأ الإسلام وقد طبقه علي عليه السلام بكل دقة في حياته الشريفة وأصبح عبداً له، فنراه عليه السلام يقول للخوارج وهم من ألد أعدائه: (لا نبداكم بحرب حتى تبدأونا به)^(٤). رغم أنهم خرجوا من الكوفة والبصرة وتجمعوا مسلحين لمحاربتة عليه السلام.

وفي ذات يوم أتاه الخريت بن راشد فقال له: (.....إني خشيت أن يفسد عليك عبد الله بن وهب وزيد بن حصين (من رؤوس الخوارج) قد سمعتكما يذكرانك بأشياء لو سمعتها لم تفارقهما حتى تقتلهما)، فقال علي عليه السلام: (إني مستشيرك فيهما، فماذا تأمرني؟)، فقال الخريت: (أمرك أن تدعو بهما فتضرب رقبتهما).

(١) سورة النساء / الآية: ٩٢.

(٢) مسند أحمد بن حنبل: ٢/٢٧٧ و ٤/١٦٨ وسائر الصحاح.

(٣) نهج البلاغة م ٤ ج ١٧ ص ١٥٩.

(٤) نهج البلاغة.

فقال علي عليه السلام: (لقد كان ينبغي لك أن تعلم إنني لا أقتل من لم يقاتلني ولم يظهر لي عداوة وكان ينبغي لك، لو أنني أردت قتلها أن تقول لي: إئتق الله، ثم تستحل قتلها ولم يقتل أحداً ولم ينبذك ولم يخرجنا عن طاعتك)^(١).

وقد ورد في المأثور (أهل الذمة دماؤهم كدمائنا) و (إن دم الذمي كدم المسلم حرام) وهذا مبدأ معمول به في الدولة الإسلامية. وعلى كل حال فإن حياة الإنسان يجب الحفاظ عليها، ويحرم سفك الدماء، ولا يجوز البتة، إلا عندما يكون ذلك تنفيذاً لأمر الله تعالى الذي يقول: (من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً)^(٢). ويقول أيضاً: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتلوا.....)^(٣).

فالقتل هنا جائز لأن فيه تطبيقاً لحدود الله وتنفيذاً لأمره سبحانه، وردعاً للمعتدين والمفسدين، ودفاعاً عن الدين والجماعة، وتربية للفرد والمجتمع والأمة.

وقد أقر الإمام علي عليه السلام مبدأ لم تتوصل الإنسانية حتى اليوم إلى إقرار مثيل له، وهو إذا قُتل إنسان في زحام يوم الجمعة أو بأية طريقة أخرى ولم يُعرف بالتحديد قاتله فإن ديبته على بيت مال المسلمين. وهناك جملة أمور ذات صلة وثيقة بمبدأ الحق في الحياة لجميع الناس، نذكر منها:

(١) نهج السعادة ٢م ص ٤٨٥ لمحمد باقر المحمودي.

(٢) سورة المائدة / الآية: ٣٢.

(٣) سورة المائدة / الآية: ٣٣.

أولاً: حرمة المساس بأموال المسلمين

قبل أن يبرز فجر الإسلام كان الحكام الطغاة يعتبرون أنفسهم مالكيين للبشر ولثرواتهم، فهم يتصرفون بها كيفما شاؤوا، وكما يحلو لهم، فأحياناً يصادرون الأموال على شكل ضرائب أو رسوم تقررهما مصالحهم، وأهواؤهم، وأحياناً أخرى يأخذونها قهراً بوضع اليد عليها. ولكن حينما جاء الإسلام وضع حداً لهذه التصرفات التي تصدر من الحكام في مجال المساس بأموال المواطنين، إذ رسمت حدود الله ومنع من تعديلها، وهذا ما يؤكد الرسول الأكرم ﷺ بقوله: (لا يحل مال المسلمين)^(١)، ويأمر ﷺ: أن يقاتل الإنسان دفاعاً عن عرضه ووطنه وماله، ومن قتل (دون ماله مظلوماً فهو شهيد)^(٢).

وهكذا صان الإسلام الملكية الخاصة للمواطنين وحرّم الاعتداء عليها سواءً من قبل السلطة وغيرها واعتبر أن من (أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم أو غير مسلم بغير حق)^(٣).

وقد ورد إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يوصي عماله وقادة جيشه بالقول: (ولا تمسّ مال أحد من الناس مصل ولا معاهد)^(٤).

ويقول أيضاً عليه السلام: (ولا تستأثرن على أهل المياه بمياههم، ولا تشربن مياههم إلا بطيب أنفسهم، ولا تظلمن معاهداً ولا معاهدة ولا تسخرن بغيراً ولا حماراً وإن ترجلت وحسبت)^(٥).

(١) صحيح البخاري وصايا ٨.

(٢) البخاري مظالم / ٣٣، ومسلم إيمان / ٢٢٦.

(٣) الوسائل: ٣٤١/٦.

(٤) أبو يوسف / الخراج ص ١٦.

(٥) نهج السعادة: ج ٥ ص ٣٧٠-٣٧١.

وقد قال ﷺ لرجل من ثقيف استعمله على الخراج: (إياك أن تضرب مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً في درهم من خراج، أو تبيع دابة يحمل عليها في درهم. فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو)^(١).

هذه هي سياسة الإسلام، وهذا هو خلقه المثالي، ولم يقتصر على الناس فقط وإنما شمل الحيوان، وها هو أمير المؤمنين عليّ ﷺ يوصي أحد عماله عند تحصيل الزكاة من الناس بقوله: (انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له، ولا تروعن مسلماً ولا تجتازن عليه كارهاً ولا تأخذ منه أكثر من حق الله في ماله.... ولا تتحدج - أي تقصر - بالتحية لهم.... فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بأذنه فإن أكثرها له، فإذا أتيها فلا تدخل عليها دخول متسلط عليه ولا عنيف به، ولا تنفرن بهيمة، ولا تفزعنها ولا تسوء صاحبها منها، وأصدع المال.... ثم خيره.....)^(٢).

هكذا يحرص الإسلام على الناس وممتلكاتهم ويفرق بهم وبحيواناتهم، وإن حقوقهم المالية تبقى محفوظة ولا يجوز انتهاكها مطلقاً حتى ولو عوقب صاحبها بأشد العقوبات فإن الورثة أحق بها.

وقد ورد عن أمير المؤمنين ﷺ في نقاشه مع الخوارج قوله:

(وقد علمتم إن رسول الله ﷺ رجم الزاني المحصن ثم صلى الله عليه ثم ورثه أهله، وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن، ثم قسم عليهما من الفيء، ونكحوا المسلمات، فأخذهم الرسول ﷺ بذنوبهم وقام حق الله فيهم، ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام، ولم يخرج اسماءهم من بين أهله)^(٣).

(١) فروع الكافي: ٥٤/٣.

(٢) نهج البلاغة ٣ م ج ١٥ ص ٤٣٤، الغارات للثقيفي ١ م ص ١٢٦-١٣٠.

(٣) نهج البلاغة ٣ م ج ٨ ص ٣٠٦.

ثانياً: حرمة إجبار الناس على العمل مجاناً

إن الإسلام الحنيف قرر أن يكون هناك أجر يُدفع مقابل كل عمل يُبذل وأن يُعطى العامل أجره قبل أن يجف عرقه، وقد حرم السخرة، وبذلك وضع حداً لأولئك الحكام الذين كانوا يسوقون الأعداد الكبيرة من المواطنين لتعمل بشكل مجاني، في الأشغال العامة وبناء القصور الفخمة، أو في المجهود الحربي الذي يصب في مصالح الحاكمين والمستبدين.

وقد كان أمير المؤمنين علي عليه السلام ينهي أعماله عن إجبار الناس على عمل من الأعمال وذلك بقوله: (ألا لا تسخروا المسلمين)^(١). فقد ورد أيام حكومة أمير المؤمنين عليه السلام إن جماعة من الفلاحين عرضوا عليه أن يحفروا نهراً قد طمر، فكتب إلى عامله قائلاً: (...ولست أرى أن تجبر أحداً على عمل يكرهه، فأدعهم إليك، فأن كان الأمر في النهر على ما وصفوا، فمن أحب أن يعمل فمره بالعمل، والنهر لمن عمل دون من كرهه)^(٢).

إذن فالسخرة الممنوعة ليست فقط تلك التي يأمر بها السلطان أو تتم لخدمته، وأهوائه، وإنما حتى التي تؤدي إلى النفع العام حرصاً من الإسلام على توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين.

ثالثاً: منع التحكم الكيفي وإنزال العقوبات الانتقامية

لقد سبق الإسلام في أحكامه وتشريعاته كل ما عرفته وتوصلت إليه مبادئ حقوق الإنسان وإعلاناته، كشعار منع التحكم الكيفي وإنزال العقوبات الانتقامية بالناس ولاسيما المعارضون منهم للأنظمة الحاكمة، وطبعاً يعتبر هذا المبدأ من المطالب المهمة للفئات الاجتماعية المضطهدة في كل العصور والأزمنة.

(١) الوسائل ١٦ ج ٣ ص ٢١٦.

(٢) نهج السعادة ٥ ص ٣٥٩.

فالإسلام الحنيف يمنع إنزال أي عقوبة بأحد من الناس لم ينص عليها في تشريعاته وقوانينه، ويحرم معاقبة من لم يتركب جرماً أو يقترف إثماً أو فعلاً منهياً عنه، والإنسان المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ويحظر على الحاكم أن يصدر قوانين وأحكاماً لا تتفق مع مبادئه العامة وأخلاقه وقيمه الأصيلة، كما لا يجوز لأحد أن يستحدث جرائم أو عقوبات لأن في ذلك تعدياً لحدود الله، وقد قال سبحانه: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون)^(١).

فإن الله سبحانه وتعالى هو المشرع فهو كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: (لم يخف عنكم شيئاً من دينه ولم يترك شيئاً رضىه أو كرهه، إلا وجعل له علماً بادياً وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه)^(٢)، وهذا طبقاً لما حدده الله تعالى في كتابه الكريم من أنه (ما كلف نفساً إلا ما آتاها)^(٣).

وقد قرر الإسلام في سياسته القضائية - إن صح التعبير - أن تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة حتى ولو كانت واقعة على أعلى سلطة في الدولة وها هو أمير المؤمنين علي عليه السلام يردع أصحابه عندما هموا بقتل ذلك الرجل الخارجي الذي سبّه بقوله: (قاتله الله كافراً ما أفقهه) وأكد لهم عليه السلام القاعدة الشرعية التي تنص على تناسب العقوبة مع الجريمة، حتى ولو كانت واقعة على رئيس الدولة مع تذكر الحث على العفو، فقال عليه السلام: (رويداً إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب)^(٤). وقطعاً إن الاعتداء على أي مسؤول في الدولة فضلاً عن رئيسها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

(١) سورة البقرة / الآية: ٢٢٩.

(٢) نهج البلاغة ٢م ج ١ ص ٥١٤.

(٣) سورة الطلاق / الآية: ٧.

(٤) نهج البلاغة ٤م ج ٢ ص ٤٧٠.

هذه هي سياسة الإسلام العادلة التي جسدها على أرض الواقع
 دوغما فرق بين الرئيس والمرؤوس، وإن القصاص يجب أن يقع ولكن على
 أساس المساواة في العقوبة، يقول أمير المؤمنين عليه السلام بخصوص ابن ملجم
 لعنة الله عليه: (انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فأضربوه ضربة بضربة ولا
 تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب
 العقور.....)^(١).

فالإسلام الحنيف دوماً وأبداً في سياسته العامة وتشريعاته القانونية،
 وأحكامه الصادرة يحرص أشد الحرص على إيجاد الحياة الاجتماعية
 والسياسية الخالية من بؤر التوتر والحقد والانحراف. يقول تعالى: (ولكم في
 القصاص حياة يا أولي الألباب) نعم، حياة وتربية. وهو دائماً يستذكر
 الرحمة والرفق والعفو، ويحذر من إنزال ما يتجاوز العقوبة الشرعية.

ولنتظر - قارئ الكريم - إلى ما أوصى به أمير المؤمنين علي عليه السلام ابنه
 الإمام الحسن عليه السلام عندما ضربه ابن ملجم بقوله: (أرفق بأسيرك وأرحمه
 وأحسن إليه وأشفق عليه.... بحقي عليك يا بني ألا ما طيستم مطعمه
 ومشربه وأرفقوا إلى حين موتي)، ويضيف عليه السلام: (إن أبق فأنا ولي دمي وإن
 أفن فالفناء ميعادي..... وإن أعف فالعفو لي قربة، وهو لكم حسنة فأعفوا،
 ألا تحبون أن يغفر الله لكم)^(٢).

ويؤكد الإسلام في سياسته الرشيدة الفريدة بعدم اتباع الظلم عند
 عدم تحقق العفو عن الإثم والمسيء، ويجسد ذلك بأجلى صوره الإمام
 المعجزة علي بن أبي طالب عليه السلام في حياته وأيام خلافته بقوله: (يا بني عبد
 المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون: قتل أمير

(١) شرح النهج م ٣ ج ١٥ ص ٤٣٢.

(٢) شرح نهج البلاغة م ٣ ج ١٥ ص ٤٣٢.

المؤمنين، ألا تقتلن بي إلا قاتلي.... فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل....^(١).

فسياسة الإسلام سياسة مبنية على الرحمة وتحقيق الحياة الحرة الكريمة لبني البشر وإن في قصاصه العادل حياة لكل ذي لب وفكر حر، ونفس أبية، ووجدان صادق وشريف.

لذا نرى الشارع الأقدس يترث في إنزال القصاص لكي يعطي المهلة للمجرم أن يندم ويتوب. وهذا أسلوب تربوي عظيم اتبعه أمير المؤمنين في فترة حكمه عليه السلام وكان يقول: (لا يجوز القصاص قبل الجناية) ويوجب إعدار من (لا حجة لكم عليه) وكان عليه السلام (لا يأخذ على التهمة ولا يعاقب على الظن)^(٢). بل يغلب الرحمة والعفو والإحسان.

هكذا يظهر بصورة لا غبار عليها ويتأكد، إن الإسلام في سياسته الرشيدة يتبع أفضل السبل في تحقيق الحياة الحرة السعيدة للإنسانية جمعاء، ويمنع منعاً باتاً التحكم الكيفي وإنزال العقوبات الانتقامية بالناس ولا سيما بمن يشكل خطأ للمعارضة، وإنما يلجأ إلى أسلوب الحوار والتفاهم والحجة والمنطق، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، لاستكشاف الحقيقة والوصول إلى الحق والنفع العام قال تعالى: (إدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن).

رابعاً: تأمين الحرية لجميع الناس

إن الدين الإسلامي في سياسته الرشيدة قد سبق قوانين، ودساتير الدول المتقدمة في منحها للحريات البدنية والفكرية والدينية ومنع التضيق

(١) نفس المصدر.

(٢) نهج السعادة م ٢ ص ٤٨٥.

على شخص الإنسان بشكل غير مشروع، واعترف بحرية التنقل والسفر في أرجاء الدنيا ومنع التعذيب لانتزاع الإقرار من المتهمين، كما قضى بالتعويض على المسجونين إذا تبينت براءتهم وألزم الحاكم (بدفع الدية من بيت المال لمن يُقتل في زحام ويُجهل قاتله)^(١).

و (إن الدولة تضمن أخطاء القضاة بحيث تدفع ما يستحق للمظلوم أو لأوليائه في الدم والقطع)^(٢).

وقد حرّم الإسلام في سياسته السجن الاحتياطي الطويل والذي مازالت البشرية تن من ويلاته وآثاره وتكافح من أجل منعه، واعتبره سبيلاً للانحراف والمعصية، لذا كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقر السجن إلا في ظروف استثنائية وحالات موجبة لذلك.

فكان عليه السلام لا يسجن على ذمة التحقيق إلا متهماً بدم أو غاصباً أو أكلاً لمال اليتيم ظلماً، أو من ائتمن على أمانة فذهب بها، ويسجن المفاليس من الأغنياء لكونهم يدعون ذلك ليحرموا دانيهم من حقوقهم، أو هم من المبذرين إخوان الشياطين، أما المدين العادي فهو لا يقيد ولا يضرب ولا يضيّق عليه في شيء^(٣).

ولا يحبس المعسر (المدين) ولا المفلسين^(٤) أما إذا كان له مال فيباع لتسديد الدين^(٥).

(١) فروع الكافي ج ٧ ص ٣٥٤.

(٢) الوسائل: ١٦٥/١٨.

(٣) الوسائل: ٤١٦/١٣.

(٤) الوسائل: ٤٣١/١٣.

(٥) الوسائل: ١٨١/١٨.

وكانت السياسة الإسلامية تحرم على الحاكم محاربة العنف بدون وجه حق، فالتهمة لا يجوز تعذيبه مهما كانت تهمة، لذا نرى علياً عليه السلام قضى حتى في تهمة القتل بـ (التلطف في استخراج الإقرار من الظنين)^(١) بل رفع العقوبة على المقر إذا كان إقراره نتيجة لعنف على شخصه أو ماله أو نتيجة لتهديد، فكان يقول عليه السلام: (من أقر عن تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه)^(٢).

وإن حق الدفاع مشروع وكذلك النقاش بين المدعي والمدعى عليه، (إن الحدود لا تستقيم إلا على المحاجة والمقاضاة، وإحضار البينة)^(٣). ومن هنا امتنع القضاء على غائب^(٤).

ولقد قضت السياسة الإسلامية الرشيدة أن يزور الحاكم أو ممثله السجون لملاحظة أوضاع السجناء عن قرب، ودراسة احتياجاتهم ومعضلاتهم، لذا كان أمير المؤمنين عليه السلام يتفقد السجناء (بعرض السجون كل يوم جمعة، فمن كان عليه حد أقامه عليه، ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله)^(٥).

ومن عظمة السياسة الإسلامية وحرصها الشديد على الفرد والأسرة والمجتمع من الوقوع في المعصية والانحراف سمح أمير المؤمنين عليه السلام لفئات من أهل السجن أن يشهدوا الجمعة بشروط معينة ثم يعيدهم^(٦).

(١) مستدرك الوسائل: ج ١٨ ص ٢٧٣.

(٢) الوسائل م ١٦ ص ١١١.

(٣) الأخبار الطوال للدينوري ص ١٣٠.

(٤) الوسائل: ٢١٧/١٨.

(٥) المستدرك: م ٣٦/١٨.

(٦) المستدرك: ٤٠٣/١٣.

كما كان ﷺ يسمح لزوجات السجين بان تسجن معه إذا أرادت ذلك في بعض الحالات^(١).

هكذا هو الإسلام فهو يؤمن الحرية للناس جميعاً على اختلاف ألوانهم وقومياتهم، كما أنه يمنع الظلم والتعسف والإكراه وتقييد حرية الحركة والانتقال حتى مع الأعداء وها هو أمير المؤمنين ﷺ لم يمنع طلحة والزبير من مغادرة المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، بحجة العمرة وإنما هي الغدرة به ﷺ كما قال هو: (لا تريدان العمرة وإنما تريدان الغدرة)^(٢).

وفي قول آخر له ﷺ: (لا والله ما تريدان العمرة ولكن تريدان البصرة) وقال ﷺ لأبن عباس وهو يخبره عن استئذانهما في العمرة: (إني أذنت لهما مع علمي بما انطويا عليه من الغدر، فاستظهرت بالله عليهما وإن الله سيرد كيدهما ويظفرني بهما) "مذكور في بحار الأنوار ج ٤١ ص ٢٩٩ باب ١٤ ح ٢٩".

وكذلك لم يمنع الإمام علي ﷺ الخوارج من الحركة والتنقل والتجمع مسلحين ولم يمنع من أراد الفرار إلى الشام للإلتحاق بمعاوية وجيشه، علماً بأن معاوية ابن أبي سفيان قد خرج على الشرعية الدينية والقانونية والأخلاقية حيث أنه والعناتة والجهلة والمردة وشذاذ الآفاق قد حاربوا أمير المؤمنين علياً ﷺ وهو الخليفة الشرعي المنصوص عليه قرأناً وسنةً والمنتخب من الأمة - وهو عليّ وما أدارك ما عليّ، شلت يد رفعت سيفاً عليه، وقطع لسان تفوه عليه بسوء بينت شفه.

ومن خلال ما تقدم يتضح لنا إن السياسة الإسلامية منصبّة على تحقيق الكرامة للإنسانية جمعاء وجعل الفرد يعيش في مجبوحه من الأمن

(١) المستدرک: ٤٣٢/١٣.

(٢) ابن قتية ج ١ ص ٧١.

والأمان، والرفاء والسلام، والتمتع بالحرية، ولكن ليست الحرية المطلقة التي تؤمن بها الديمقراطية وتعلن عنها في أدبياتها، وتتجسد في تصرفات وسلوك دعائها.

نوع الحرية

الحرية مطلقة ومقيدة، وهي محبوبة إلى النفس، وذات علاقة وثيقة بالكرامة، وتترب عليها آثار مهمة، ضرراً ونفعاً حسبما يمليه نوعها، والإسلام لا يعترف بالحرية إلا ما كان منها داخلاً في دائرة الأحكام الدينية والضوابط الأخلاقية، وحدود الآداب، والأعراف الحسنة، وأن لا يكون هناك ضرر ولا ضرار يلحق بالآخرين، والإنسانية جمعاء.

فالحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن تكون ضمن الدائرة الدينية وقوانينها الإلهية والفرد المسلم حر في اعتناق ما لا يتنافى مع أصول الإسلام وثوابته الخالدة بالضرورة واليقين. وقطعاً إن إنكار الضروريات والردة عن الدين غير جائز البتة.

وأما غير المسلم في دولة الإسلام فهو حر وله كامل الحرية في تأدية شعائره الدينية، وممارسة طقوسه التي يؤمن بها شريطة عدم الفساد والإفساد والبهتك، ولا يجوز إجباره على اعتناق الإسلام وإكراهه على الدخول فيه، لقوله تعالى: (لا إكراه في الدين).

وقد روي إن سبب نزول هذه الآية إن بعض الصحابة استأذنوا الرسول الأكرم ﷺ في إكراه أولاد بني النضير على الإسلام فلم يأذن لهم بذلك وجاء في تاريخ الطبري إن الجارية ربحان كانت ملك رسول الله ﷺ

ورفضت الدخول في الإسلام وبقيت على يهوديتها ولم يكرهها الرسول ﷺ حتى أسلمت بنفسها^(١).

وجاء في سيرة ابن هشام: إن وفود رؤساء نجران خير مثال على الحرية في الإسلام فقد دخلوا المسجد وصلوا إلى المشرق داخل المسجد فقال الرسول ﷺ لأصحابه دعوهم^(٢).

وأما حرية التعبير فهي على ما يرام ومضمنة في النظام السياسي الإسلامي ولقد جاء في كتاب النظام السياسي في الإسلام ص ٢٥٧ ما يلي: (أنظر إلى قول ذي الخويصرة وانتقاده الميرير لرسول الله عند توزيع الغنائم، تابع سيرة عمر واعتراضاته على رسول الله طوال حياته، وأنظر إلى حذيفة بن عتبة يقول للرسول بعد معركة بدر، تقتل أبناءنا ونترك بني هاشم والله لئن ظفرت بالعباس لأقتلنه، فما كان جواب رسول الله ﷺ إلا أن قال لجلسه عمر بن الخطاب: (أنظريا أبا حفص يريد أن يقتل عم رسول الله). انتهى.

أجل لقد سبق الإسلام الخفيف في سياسته المثالية، ومنحه للحريات ولاسيما حرية التعبير عن الرأي والنقد والانتقاد الدساتير المعاصرة لأن هذه الحرية مضمنة ضمن هذه الدساتير، وأما في الإسلام كانوا ينتقدون الرسول الكريم ﷺ نفسه بما هو خارج عن حدود الشريعة واللياقة والأدب، حتى وصل بهم الصلف إلى التناول على مقام رسول الله ﷺ، وأنهم سينكحون أزواجه من بعده ﷺ رغم أنهن أمهات المؤمنين، ومع هذا لم يتعرضوا لأية عقوبة أو تأديب.

(١) تاريخ الطبري ج ٢ ص ٥٩٢.

(٢) سيرة ابن هشام ص ٥٧٤، نظام الحكم ص ٥٥.

هذا هو الإسلام، وهكذا هي سياسته في الحياة ولا غرو في ذلك لأنه دين الفطرة الإنسانية والمنطق والفضيلة، وهو أفضل الأديان وأكملها، وقد دعا الإنسانية جمعاء للدخول فيه بالحكمة والقناعة والرضا وليس بالإكراه والإجبار والتهديد.

فهذا رسول الله الأعظم ﷺ وهذا خليفته ووصيه علي عليه السلام لم يجبرا أحداً للدخول في هذا الدين القيم على الرغم من أنهما استوليا على مناطق شاسعة وبلدان متعددة تنتحل ديانات كثيرة كاليهودية والمسيحية والمجوسية والوثنية وغيرها. وإن الذي دخل إلى الإسلام منهم لم يدخل إلا بعد أن رأى صحة عقيدة الإسلام وحسن سلوكياته وسلامة قوانينه وأحكامه وملائمته للواقع والفطرة الإنسانية.

الحرية أساس الشورى

الشورى لغة: هو الاستخراج والإظهار (ويقال: شرت العسل إذا أخذته من موضعه)^(١).

الشورى اصطلاحاً: عبارة عن استطلاع الآراء لاستظهار الرأي الأصوب، (الشورى بمعنى الاستضاء والاستفادة من آراء الآخرين لا بمعنى إن الأثرة لها الولاية على المجتمع، بل من دون ولاية ولا يشمل هذا السبب مشورة المعصوم)^(٢).

والشورى هي من القوانين الهامة التي جاء بها أول دستور مكتوب عرفته البشرية لتنظيم شؤون الدين والدنيا ومنه اقتبست الإنسانية مثلها

(١) القاموس المحيط ج ٢ ص ٦٥.

(٢) المرجعية والقيادة ص ٤٥.

وطرق حمايتها ألا وهو القرآن الكريم، الذي دعا إلى الحرية الحقيقية المتجسدة بعبادة الله الواحد الأحد تحت شعار لا إله إلا الله).

لأن العبودية لله هي رمز الحرية وجوهرها، وإن العلاقة بين التوحيد والحرية علاقة صميمية ومطردة بمقدار ما تقوى عقيدة التوحيد وترسخ في ذات الإنسان ولبه يشعر بقيمة الحرية ودورها الفاعل في الحياة، فيمارسها بنشاط وحيوية وأكثر فاعلية.

أقول: كما إن هناك تلازماً بين العبودية لله تعالى والحرية، أيضاً إن هناك تلازماً متيناً بين الشورى والحرية، لأن العبادة لله سبحانه ومأمور بها من قبل الله تعالى، وكذلك الشورى، قال تعالى: (وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين)^(١).

فالشورى هي في أمور المسلمين العمومية التي تتعلق بتنفيذ القوانين والأحكام الإلهية لا (أصل الأحكام والتشريعات التي مدارها الوحي)،.

(إن كلمة الأمر في قوله تعالى: "وشاورهم في الأمر" ذات مفهوم واسع يشمل جميع الأمور، ولكن من المسلم أيضاً إن النبي ﷺ لم يشار الناس في الأحكام الإلهية مطلقاً بل كان في هذا المجال يتبع الوحي فقط وعلى هذا الأساس كانت المشاورة في كيفية تنفيذ التعاليم والأحكام الإلهية على أرض الواقع)^(٢).

فالرسول الأكرم ﷺ بما يملك من عصمة وتسديد إلهي (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) وقدرة عقلية كبيرة وذكاء خارق وفكر وقاد يؤهله لتدبير شؤون الدولة وتصريف أمورها دونما حاجة إلى مشورة أحد، ولكن أمر بذلك لكي يشعر المسلمون بأهمية المشورة وثمارها في الحياة،

(١) سورة آل عمران / الآية: ١٥٩.

(٢) تفسير الأمل ج ٢ ص ٧٤٩.

ليتخذوها ركناً هاماً في برامجهم وتطور حياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية، ولكي ينمي فيهم قواهم العقلية والفكرية والإنسانية، وليبعدهم عن التهلكة لأن (من أستبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها)^(١) كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام ذلك.

جاء في تفسير الأمثل:

(نجد عليه السلام يشاور أصحابه في أمور المسلمين العمومية التي تتعلق بتنفيذ القوانين والأحكام الإلهية لا أصل الأحكام والتشريعات التي مدارها الوحي، وقيم لآراء مشيريه أهمية خاصة ويعطيها قيمتها اللائقة بها، ويمكن القول بأن هذا الأمر بالذات كان أحد العوامل المؤثرة وراء نجاح الرسول الأكرم في تحقيق أهدافه الإسلامية العليا....)^(٢) انتهى.

(وإن الشورى لا تكون إلا في جو من الحرية حتى تصح فيه وتنتج آثارها وعندما يتحقق هذا المبدأ ويتم تطبيقه بشكل صحيح فإنه يكون قد أشرك المجموعة الواعية من الأمة في بحث معضلات الأمور والتعرف على أسرار الحكم، والإسهام في حمل أعباء الدولة، والتعاون على البر والتقوى في جميع مناحي الحياة)^(٣) انتهى.

أجل، إن الشورى لا تعطي ثمارها وفعلها الإيجابي إلا في جو من الحرية، وإن الحياة الإنسانية لا تتطور، وإن الحضارات لا تزدهر، وإن الفرد والمجتمع لا يصلان إلى قمة الرقي والتمدن والتقدم إلا في أجواء من الحرية والتشاور (وأمرهم شورى بينهم)^(٤).

(١) بحار الأنوار ج ٧٥ ص ١٠٤.

(٢) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل / الشيخ ناصر مكارم شيرازي / ج ٢ ص ٧٥٠.

(٣) الشورى ص ٥٠ / محمود بابلي.

(٤) الشورى / آية: ٣٨.

لذلك عمدت السياسة الإسلامية إلى فتح باب الحريات في الميادين الحياتية المختلفة، واعتبرت إن الأصل هو الحرية والناس كلهم أحرار، كما نطق بذلك سيد العارفين والناطقين أمير المؤمنين علي عليه السلام: (لا تكن عبد غيرك وقد ولدتك أمك حراً).

فالساسة الإسلامية أطلقت الحريات، ووفرت شرائطها من ناحية، وحددتها بمحدود الصلاح والحكمة والنفع والقانون الإلهي من ناحية أخرى ليتسنى وضع الخطط الشاملة، والبرامج المتكاملة للسير البشرية نحو التقدم والرفي والكمال، بدقة وإتقان.

الشورى وأثارها الإيجابية

أكد الاسلام في سياسته الرشيدة على مبدأ الشورى وقد تساندت الآيات الكريمة والروايات المباركة على الاهتمام بها، لكونها تمهد الطريق أمام ظهور الحريات المشروعة في المجتمع، وتهيئة الاجواء اللازمة لفتح ابواب الحوار والاقناع والتفاهم، لكي يتم التوصل الى رؤية مشتركة تضمن حقوق الجميع، وتحقق التوسعة في دائرة المشتركات الفكرية، والتضييق لدائرة الخلاف من دون إجحاف بطائفة دون أخرى أو بفئة دون غيرها.

وفتح باب الحوار هو من أهم الأمور في السياسة الإسلامية لأن به يمكن تفادي وقوع التنازع والحرب والقطيعة، إن وصده يعتبر في حد ذاته سبيلاً نحو تأجيج النزاع والتشجيع على ممارسته، ولا فرق أن يكون الحوار بين الأصدقاء أو الأعداء.

لقد حاور الله سبحانه وتعالى مخالفيه حواراً عقلانياً، حكيماً، أخلاقياً، منطقياً. ففند حججهم، ودحض أقاويلهم، في قوله تعالى: (وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم)^(١).

يذكر المفسرون إن أبي بن خلف الجحفي جاء إلى النبي الأعظم ﷺ ومعه عظم بال ففتته ثم قال: إذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً؟^(١) أو يا محمد من يحيي العظام وهي رميم؟ فأجابه الرسول الأكرم ﷺ بما نزل عليه من الله سبحانه: (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم) فأنصرف مبهوراً، خائباً، خاسراً، وبذلك اثبت الله عز وجل بالبرهان القاطع والفكرة الأساسية السليمة مبدأ المعاد الذي انكره.

وقد كان النبي ﷺ وأهل بيته الأطهار عليهم السلام يجرّون الحوار تلو الحوار مع عبدة الأصنام والأوثان، والدهريين، وأصحاب الديانات الباطلة ويقنعونهم بالحجة والأدلة القاطعة، والبراهين الساطعة.

ومناظرات الامام الصادق عليه السلام مع أبي شاعر الديصاني وغيره أكثر من أن تحصى.

وبما أن الإسلام هو دين خلق وهداية ورشاد لجميع البشرية وإسعادها، وإنقاذها من التيه وحيرة الضلالة ونقلها إلى الرخاء ونور الهداية، فإنه يحث معتنقيه على فتح باب الحوار على مصراعيه مع الأعداء والأصدقاء على حد سواء لهداية الجميع من ظلمات الجهل والباطل إلى نور العلم والحق والحقيقة، ومن العلاقات المصلحية الضيقة والرواسب المادية الجاثمة على النفوس والقلوب والعقول، إلى الأخلاق المثالية الفاضلة، والعلاقات الانسانية القائمة على أسس التقوى والكمالات المعنوية، والقيم الأصيلة الخالدة.

وطبيعي إن طريق الحوار هو أفضل الطرق وأقصرها للوصول إلى الأهداف المرسومة، والغايات المنشودة، التي يرمي الإنسان الوصول إليها. وينبغي أن يكون الحوار من أجل إحقاق الحق والحقوق، وإرساء دعائم

الحبة والسلام المبني على العدل، لكي يصل الجميع إلى عالم متحضر تسوده العدالة والتعايش السلمي، والكرامة والانسانية.

وهذا ماتنشده السياسة الاسلامية في توجهاتها ورؤاها دوماً وقد تحققت فعلاً عندما سنحت الفرصة أيام النبي الاكرم ﷺ ووصيه أمير المؤمنين عليه السلام وأئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين.

إذن، فالحوار هو ثمرة من ثمرات الشورى، ومن ثمراتها أيضاً حرية إبداء الرأي العام وإسداء النصيحة لأولي الأمر، وتفعيل عملية النقد البناء بكل حرية وشفافية، ضمن الأطر الإسلامية والقانونية، مما يدفع بأولي الأمر إلى إستشارة أهل الخبرة والاختصاص في كل ميدان من ميادين الحياة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، أو عسكرية، أو ثقافية أو غيرها مما يعود بالنفع والصالح والتقدم للدولة ولجميع أبناء الأمة والإنسانية.

أضف الى ذلك ان الشورى توجد العقول النيرة الخلاقة المبدعة، وتفتق الكفاءات العلمية والعملية وتبرزها على الساحة لتأخذ دورها الفاعل في عملية التغيير والتطور، والاصلاح والرقى. وخلق الإيثار والتعاون البناء بين أبناء الأمة مما يؤدي الى الهداية والسمو في سماء الفضيلة والقيم، والنجاح والتقدم في كل مجال من مجالات العلم والثقافة، والإجتماع والصناعة.

والشورى مبدأ هام تبنته السياسة الاسلامية، وقد أمر به الرب الحكيم ليلغي به الإستعباد والدكتاتورية البغيظة وآثارها السيئة الماحقة والخطيرة.

والشورى تهدي الراعي والرعية لأرشد الأمور وتحقق الحرية وإسداء النصيحة، ومشاركة الأمة في إتخاذ القرار الصائب، ومراقبة الولاة والحكام والمسؤولين في إنجاز المهام المناطة بهم، وتقديم الخدمات للفرد والمجتمع على أتم وجه وأكمل صورة، بعيداً عن كل شكل من أشكال الفساد والظلم والإحتيال والتسويق.

ومن هنا تبرز الحكمة في الشورى، كما تتوضح الأهمية العظمى للسياسة الإسلامية التي تبنت هذا المبدأ الثمر والمنتج الثابت الخير والرقى لكل مناحي الحياة المتعددة وعلى كافة الصعد.

نستشير من؟

وإنّما للفائدة بعد أن عرفنا إن المشورة هي الأساس المتين في شروق شمس الحرية، والحوار، والتعاون، وتفتّح العلوم، والكفاءة، والتقدم في سماء الإنسانية. يجب أن نعرف بصورة صادقة وصحيحة مع من نتشاور ونحصل على النصيح والرأي السديد منه.

يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده النادر لمالك بن الأشتر حين ولاه مصر: (ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، ولا جباناً يضعفك عن الأمور، ولا حريصاً يزين لك الشره بالجور، فإنّ البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوى الظن بالله) انتهى.

أجل، إن البخل والجبن والحريص هم ممن يسوء الظن بالله تعالى، وإساءة الظن بالله سبحانه طريق من طرق الشيطان، وطرق الشيطان تجلب الردى وتبعد عن الهدى. والمشورة لها أهلها، ومن أراد أن يصيب الحق والحقيقة والواقع فعليه استشارة ذوي النهى، وأصحاب الحق، وأهل الدين والعلم، وأولي التجارب والخبرة، والحزم، والاختصاص.

يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام:

(خير من شاورت ذوي النهى والعلم وأولي التجارب والحزم)^(١)
صدق أمير المؤمنين، وهو الصادق الحكيم.

وقد ذكر بعض العلماء والمفسرين صفات ينبغي توفرها في المستشار ونذكر منها: العقل، والعدالة، والحكمة، والحرية، والدين الواقعي، والمؤاخاة، وحفظ السر وكتماته، والفضيلة. وكل خلق كريم.

قال رسول الله ﷺ:

(من إستشاره أخوة المسلم فأشار اليه بغير رشده فقد خانهُ)^(١).

وقال ﷺ:

(من غش المسلمين في مشورة فقد برئتُ منه)^(٢).

وقال ﷺ:

(المستشار مؤتمن فإذا أستشير فاليسر بما هو صانع لنفسه)^(٣).

وبديهي من ان يترك المشورة ويندم وربما يهلك، ومن يترك مشورة أهل الرأي والعلم والدين والأخلاق، يهلك لا محالة، ومن يشاور أهل الضلال والبدع والفكر الهدام والمزيفين فمصيره الى الخضيض، والموت الزؤام، ومزابل التاريخ.

لذا أهتمت السياسة الاسلامية الرشيدة بالشورى الصادقة، وبمشورة أهل العلم والدين والخير والصلاح، لتجذر مبادئ التقوي والعلم والصلاح والعدالة والإنصاف، والرقى والكمال في مسيرة الحياة الانسانية جمعاء، لتتعم البشرية كلها بشمارها. ونختتم بما أثير عن المعصوم: (ما خاب من استشار ولا ندم من استخار).

(١) أدب المفرد ص ٤٠

(٢) عيون اخبار الرضا ج ٢ ص ٦٦

(٣) الجامع الصغير ج ٢ ص ٣٢٦

الغاية الرابعة: تحقيق الرحمة في الوجود

عما لا شـم فـية إن الاسلام هو دين الرحمة، ورحمته لم تكن لعالم دون عالم، ولا لقوم دون قوم، ولا للون دون لون، وإنما رحمته للعالمين جميعاً، وللإنسانية جمعاء، لقولة تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين). فرسول الله ﷺ هو رسول رحمة وإنسانية لعموم الإنسانية بدون إستثناء. والتأريخ الاسلامي زاخر بأمثلة كثيرة من سيرة الرسول الاكرم ﷺ وسيرة وصيه أمير المؤمنين ﷺ وسيرة أبنائه المعصومين سلام الله عليهم اجمعين.

والتأريخ يؤكد إن جميع الناس كانوا ينعمون بالعدل والبر والإحسان والرحمة تحت مظلة الحكم الاسلامي طيلة سنين حكم النبي الأعظم ﷺ وحكم وصيه ﷺ، وإن الظلم والعدوان والحيف لا ينال ولو فرداً واحداً من الأقليات بل حتى أعداء النظام الاسلامي. والأدهى من ذلك إن المنافقين والأشرار والأعداء ينعمون برحمة الاسلام، فكيف ببقية الطوائف والأقليات في المجتمع.

وقد حدثنا التأريخ: (إن كافراً إفتقده النبي ﷺ أياماً فسأل عنه، فقيل إنه مريض فعاد النبي ﷺ في ناس من أصحابه)^(١).

ومن رحمة الاسلام إنه ضمن معيشة الأقليات سواء كانت تابعة له أم إلى ديانات أخرى، فهذا علي ﷺ أيام حكومته لم يدع فقيراً واحداً من أهل الكتاب إلا وضمن معيشته. وفي ذات يوم رأى فقيراً نصرانياً يستعطي فأستكر ذلك، وتألم من هذه الظاهرة الغريبة، وأمر بقوله: (أنفقوا عليه من بيت المال)^(٢).

(١) بحار الانوار ج ٢٢ ص ٧٣

(٢) الوسائل باب ١١٩ ابواب جهاد العدوا ج ١

ويذكر لنا التاريخ إن علياً عليه السلام لم يعاقب معارضيه بعد ، أن وضعت الحرب أوزارها، في الجمل، وصفين، والنهروان. وهم الذين أشعلوا نار الفتنة والحرب، على الرغم من تمكنه منهم، وانتصاره عليهم. وغير ذلك من المواقف المشرفة التي سطرها التاريخ بأحرف من نور، وسجد لها كل ذي خلق كريم اجلالاً وعرفاناً لهذا الرجل العظيم.

وقد بنى الإسلام الأصل في سياسته المشرقة مبدأ الرحمة لكل ما في الوجود حتى غمت رحمته الواسعة الحيوان فضلاً عن الانسان. فقد أثر عن رسول الله ﷺ الكثير من أقواله ووصاياه بالحيوان. منها:

(فاذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة.. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة .. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)^(١).

ومما لاشك فيه إن الرحمة هي ثمرة المصلحة الشرعية وغايتها وبإطارها تنمو المحبة الصادقة، والأخوة الصحيحة، وبمحيطها تدخل الولاية والتناصر والتناصر بين أفراد المجتمع الانساني في جميع شؤون الحياة، والقرآن المجيد يهتف ويقول:

(ولقد كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فأصبحتم بنعمته إخواناً) و(إنما المؤمنون إخوة).

و(المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض).

إذن، فسياسة الاسلام الواقعي، الأصل المحمدي سياسة مبنية على الرحمة وتعزيز مواطنها، وتعميق جذورها، وتجسيد حقيقتها وواقعها ومفهومها في المجتمع الانساني، وتأصيل المحبة في النفوس البشرية ونشر الأمان والسلام في ربوع كرتنا الارضية. للحصول على ثمرة الإيمان الكفيل

بخلق التكافل الاجتماعي، وشد البناء الإنساني، وتطوره، وارتقائه نحو الكمال.

لذا قال الرسول الاكرم ﷺ: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). وقال ﷺ: (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً). وقال ﷺ: (المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه). وقال ﷺ: (من آذى مسلماً ولو بشطر كلمة فليس بمسلم). صدق رسول الله رسول الرحمة والهداية والفضيلة وهكذا هي سياسة الاسلام النقي الواقعي، فإنها تربط الفرد بالمجتمع الانساني، بإطار الخير المشترك في جو من الرحمة من أجل تحقيق الصالح العام والرقى والأزدهار لعموم البشرية.

وقد مر علينا- عزيزي القارئ الكريم- في هذا الكتاب قبسات من نور سياسة علي عليه السلام أيام حكمة عندما سنحت له الفرصة التي حاول أعداء الاسلام المجرمون والمنحرفون إضاعتها منه عليه السلام. فرأينا كيف كان عليه السلام يغلب الرحمة دوماً وأبداً في سياسته، وعهوده، ووصاياه، وأوامره عليه السلام. ومن ذلك ما قاله في عهده النادر الى الصحابي الجليل مالك الأشتر رضوان الله عليه:

(واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللفظ بهم، ولا تكونَ عليهم سبُعاً ضارياً، وتغتنيهم أكلهم... فأعطيهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه... ولا تندمن على عفوه، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت عنها مندوحة...) (١).

وقال أيضاً ﷺ: (لا تتبع الذنب العقوبة، واجعل بينهما وقتاً للأعتذار)^(١).

وكان ﷺ يجعل الشك لمصلحة الظنين فيقول: (إذا كان في الحد لعل وعسى فالحد باطل)^(٢).

ونراه ﷺ يوصي القاضي بقوله: (... ودع عنك أظن وأحسب وأرى)^(٣).

ويحدثنا التاريخ أن رجلاً من مزينة أتاه ﷺ أربع مرات يعترف بالزنا تأجله الثلاث الأول قائلاً له: (حتى نسأل عنك). وفي الرابعة، قال له: (ما أقبح الرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش، فيفضح نفسه على رؤوس الملأ، أفلا تاب في بيته. فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد)^(٤).

وهكذا كانت سياسة أمير المؤمنين ﷺ ورحمته بالإنسان حتى وإن كان مسيئاً، فقد أخر إقامة الحد عليه رافةً به وحفظاً لكرامته، ولعله يندم ويتوب ويصبح رجلاً صالحاً في هذه الفرصة المتاحة، لانه عليه السلام يرى إنه لوتاب في بيته أفضل من أن يقر ويعترف ويقام عليه الحد.

نعم هكذا هي الرحمة تتجلى في سياسة الاسلام الرشيدة. فهل تدانيها سياسة؟ وهل يأتي الدهر بمثلها في يوم من الأيام ممن يدعي السياسة ويتمشdq بها ويقول بالرحمة والحرية والعدالة؟

(١) نفس المصدر.

(٢) مستدرك الوسائل م ١٨ ص ٢٥.

(٣) مستدرك الوسائل م ١٧ ص ٣٤٧.

(٤) فروع الكافي م ٧ كتاب الحدود ص ١٨٨.

والجواب: كلا والف كلا، اللهم الآ في دولة المهدي الامام المنتظر عليه السلام ودولة الحق والعدل والأمن والسلام والرحمة الشاملة. دولة الاسلام الحقيقي وسياسته الرشيدة، دولة الاسلام الأصيل المحمدي والتي تتجسد فيها سياسة محمد وعلي وأهل بيت العصمة صلى الله عليه وعليهم أجمعين.

الغاية الخامسة: تخليص الإنسانية من العبودية

لو ألقينا نظرة تأمل على تاريخ الانسانية وحال وجودها في الحياة، لرأيناها تشن من ويلات عبوديات متعددة، فتارةً تتمثل بعبودية الانسان لأخيه الانسان، وتارةً بعبودية مظاهر الطبيعة، وتارةً بعبودية الطبقات الحاكمة، والمفاهيم الخاطئة، وتارةً أخرى بعبودية الطاغوت، وظلم أئمة الكفر والجبروت.

وهذه العبوديات ناشئة كلها من جرأ سياسات ظالمة، وغاشمة، وجائرة، وخاطئة، تبنتها أنظمة ومبادئ فاسدة ومفسدة في الأرض، ولم تعرف للإنسانية معنى، ولا للفضيلة إسماء، ولا للكمال والجمال ذوقاً، ولا للإيمان وكرام الأخلاق إحساساً وشعوراً ووجداناً. مبادئ أعمتها الرذيلة، والمادة، والمصلحة الضيقة، فأذا أردت ظهرها لكل ما هو روح وكمال معنوي، وحق، وحقيقة، وخير، وحكمة، ومنطق سليم.

ولكن عندما أشرق الاسلام الأصيل بنوره الوهاج أضواء الوجود وما فيه، فأضاء للإنسان عقله، ودربه، وحياته. بما يملكه من عقيدة واقعية تلبي الحاجات الغريزية والفطرية والضرورية للإنسان في هذا الوجود، بأعبارها قاعدة مركزية في التفكير الاسلامي، وعلى ضوئها تتحدد النظرة الرئيسية للكون والحياة بصورة عامة للإنسان المسلم.

وبما يملكه من مفاهيم تعكس وجهة نظر الاسلام في تفسير الاشياء على ضوء النظرة العامة التي تبلورها العقيدة. وبما يملكه أيضاً من العواطف والاحاسيس التي تبنيها الاسلام بها وتنميتها إلى صف تلك المفاهيم، لان المفهوم- بصفته فكرة اسلامية عن واقع معين- يفجر في نفس المسلم شعوراً خاصاً ذلك الواقع، ويحدد إتجاهه العاطفي نحوه، فالعواطف الاسلامية وليده المفاهيم الاسلامية، والمفاهيم الاسلامية بدورها موضوعة في ضوء العقيدة الاسلامية الأساسية^(١).

إضافة الى إن الاسلام حدد العلاقات في المحيط الاجتماعي وبين أفراد الشعب بعضهم مع البعض الآخر، وأرسى هذه العلاقات المتنوعة بين الانسان وأخيه الانسان على أساس من المفاهيم الاسلامية والعواطف والمشاعر التي تفرضها وتوجدها تلك المفاهيم.

كما وضح الاسلام الحنيف بصورة لا لبس فيها إن الله تعالى هو الحاكم الأعلى، والمصدر لجميع السلطات وإليه تنتهي جميع القرارات بأعتباره خالق الخلق والتكوين، والواهب للحياة ومقوماتها، وإن أية سلطة سوى سلطة الله سبحانه لا تملك السيادة على الانسان وحرية، وأنما هي وحدها صاحبة الحق في أن تفرض قرارها على الانسان، لذا فالانسان يملك حرية مطلقة أمام أي سلطة غير مستمدة من الله تعالى، وله كامل الحق أن يرفضها ويقاومها على أساس إنه كائن حر. وبناءً على هذه الحقيقة صرح القرآن المجيد بقول الله تعالى: (أتجادلونني في أسماءٍ سميتوها أنتم وآباؤكم وما نزل الله بها سلطان)^(٢).

(١) إنظر اقتصادنا: ٣١٠

(٢) سورة الاعراف الآية: ٧١

وبقوله تعالى: (وما تعبدون من دونه إلا أسماءٌ سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان)^(١).

فإن الله سبحانه وتعالى له وحده الخلق والابداع، وله الأمر والنهي والطاعة. وليس لأحد غيره ملكية السلطة التشريعية كانت أم قضائية بمعزل عن سلطته وقضائه وحدوده، وعلى السلطة التنفيذية أن تقيّد بما فرض عليها.

وإنه سبحانه لم يترك الخلق سدىً أو فوضهم بأمور التشريع والنظام، وإنما وهب لهم عقولاً ليسترشدوا بها في حل معضلاتهم، وإدارة شؤونهم وفقاً لما جاءت به الرسل من أنظمة وقوانين وشرائع عادلة وحكيمة وواقعية، موفقه ومسددة.

كما إن إنتصار التجربة على أعدائها في الداخل والخارج وإلتزامها بالقيم الأخلاقية النبيلة في تعاملها السياسي، ورفضها للإتجاهات المنحرفة التي لا تلتزم بمحدود الله، ورفضها أيضاً وبشكل قاطع الركون إلى الذين ظلموا والمضلين والمفسدين في الأرض.

كل ذلك ساعد الشعوب المضطهدة، والأمم المظلومة على الوعي وتفهم الرؤية الاسلامية التحررية والتأثر بها وبمعطياتها الايجابية في الحياة الانسانية. مع الوقوف على أهمية وفاعلية الاسلام الأصيل في رفع الظلم والحيث والاستعباد عن الناس، وتحقيق الحرية والحياة المرفهه لهم.

وللعلم والحقيقة إن من صميم الواجب الملقي على عاتق الدولة الاسلامية، والحكومة الإلهية الملتزمة بشرع الله وحدوده وقيمة وأخلاقه، أن تتحمل مسؤولية تحرير وأنقاذ العالم كله من براثن الجهل، والخرافة، والتخلف، والظلم، والزيغ، والإستعباد بإعتبارها تمثل موقع الشهادة على

العالم والأشراف عليه وعلى مسيرته الانسانية، وهذا ما تجسّد فعلاً أيام حكومات الأنبياء ﷺ والأوصياء عليهم السلام.

أذن فالموقع الذي أعطي للأمة الإسلامية يشترك فيه كل أفرادها، وإنه موقع القيادة والشهادة على العالمين كما في قول الله تبارك وتعالى: (وكذلك جعلنا أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً).

وبالإضافة إلى الشهادة هذه، الاهتمام بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنشر الهداية والاصلاح في الارض، وتحقيق وعد الله جلّ وعلا بما ستحقاق الصالحين في الأرض لإتخاذ الجنس البشري كله وأظهار دين الله الحق ولو كره الكافرون والمشركون.

ويقول تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر).

ويقول تعالى: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما أستخلف الذين من قبلهم وليمكنّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم)^(١).

ويقول تعالى: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)^(٢).

ويقول تعالى: (ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين)^(٣).

(١) سورة النور الآية: ٥٥

(٢) سورة الصف الآية: ٩

(٣) سورة القصص الآية: ٥

إذاً، فالدولة الإسلامية التي يريد الله عز وجل تأسيسها في الأرض هي الجسر الذي تعبر عليه الهداية والحرية والسلام والنور والحكمة إلى جميع أرجاء المعمورة، وأقطار الأرض كافة.

وقد أكد الرسول الأكرم ﷺ ذلك بقوله: (والله ليلفنّ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار وليلقنّ أجرائه في الأرض).

والذي يجرّد الإشارة إليه هنا بالاضافة إلى ما تقدم، هو إن الدين الإسلامي الحنيف اتبع سياسة جيدة وفعالة في تربية الإنسان على حالة العبودية المطلقة لخالق الوجود والتشرف والإفتخار بهذه العبودية فأصبح يرى إن في ذلك كماله وشرفه، وحرّيته وفخره.

وقد عبر أمير المؤمنين علي عليه السلام عن هذه الحقيقة بقوله: (إلهي كفى بي عزاً أن أكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً). وقد تجسّدت هذه التربية الفاعلة في سلوك وحياة الكثير من المسلمين الذين إختلطوا بشعوب العالم المختلفة، وأممهم المتعددة، مما ترك بصمات هذه التربية المؤثرة في سلوكهم وتوجهاتهم ورؤيتهم للحياة مما جعلهم ينشدون إلى العبودية المطلقة لله تبارك وتعالى والتمرد على عبودية الجبارين والطغاة والظالمين.

ولقد حدثنا التاريخ إن الاسلام لم ييخل في مد يد العون وتقديم المساعدة المادية والمعنوية والتربوية لمن يحدوه الأمل، ويجد في نفسه الرغبة الصادقة لنيل الحرية والتخلص من كابوس العبودية الأرضية، بناءً لنظريته إلى الانسانية بوصفها كتلة واحدة، إستخلفها الله جلّ وعلا لإعمار هذه الأرض، ولتأخذ دورها الفعال وبكل حرية في تحقيق إرادته، وكلمته، وشريعته في الوجود.

وهكذا استطاع الاسلام الحنيف في سياسته الواقعية، ومفاهيمه، وأخلاقه، ومناهجه، وقوته، أن ينقذ الجنس البشري من عبوديات سادت

ثم بادت، والأمل كبير إن شاء الله تعالى ستحقق العبودية الصادقة والكاملة لله سبحانه، وتحرر البشرية من كل عبودية إلا العبودية لله الواحد القهار، وتشعر الانسانية بإنسانيتها، وكرامتها وحريتها، وتنعم بآلاء الله تعالى وبركات سمائه، وخيرات أرضه، وعبير دينه على يد الامام المهدي المنتظر عليه السلام الذي سيملا الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً، جعلنا الله وإياكم ممن يرى طلعتة البهية وينعم ببركات وخيرات دولته العالمية، وسياسته الحكيمة العادلة.

الشريعة في النظام السياسي الإسلامي

مما لاشك فيه إن عملية تشريع القوانين والقواعد والأحكام التي تنظم الحياة الانسانية وتطورها، وتحل معضلاتها خلال مسيرتها الطويلة إكسب أهمية بالغة وهي لا تزال كذلك حتى يومنا هذا. وقد أثير حولها الكثير من الجدل والنقاش الحاد، وقد برز في شأنها خلافات عميقة تبلورت في إتجاهين أساسيين هما: أولاً الإتجاه الوضعي ثانياً الإتجاه الإلهي.

فالاتجاه الأول: يدعوا إلى إن البشر هم الذين ينبغي أن يقوموا بعملية التشريع ووضع القوانين التي تنظم الحياة البشرية وترتبها وتعالج مواضعها، وتحل مشاكلها، وقد أوكلت هذه المهمة إما إلى الحاكم، وإما إلى ممثلين عن الشعب يضعون له النصوص القانونية. وأما تبرز بصورة عفوية قواعد قانونية على شكل اعراف اجتماعية وأخلاقية ملزمة. يراها أصحابها إنها تلبي حاجات الفرد والجماعة، وهي تتطور وتتغير تبعاً لتغيير الظروف، وتطور الحاجات، وظهور الحالة الصحيحة والأحسن.

أما الإتجاه الثاني: فهو يرى إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع الشرائع، والقوانين الدائمة، والثابتة والصحيحة والتي تتلائم مع الغريزة والفترة البشرية، وتلبي حاجاتها الانسانية، وتتناسب مع كل طور من

أطوار حياتها، وتعمل على تطورها وتقدمها. وما على البشرية إلا الإذعان والطاعة والالتزام بهذه الاشرائع والقوانين. والعمل على تنفيذها في الواقع، لأن فيها الحكمة والمصلحة والنفع العام. لقوله تعالى: (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا). وقوله تعالى: (إن هذا صراطي مستقيماً فأتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله).

فالدستور الذي يجب أن يحكم الناس هو الدستور الالهي، وليس للأمة دخل أو صلاحية في صنعه أو رفضه، لأن الله سبحانه هو الحكيم والعالم بما ينفع الناس في دنياه وآخرته.

وعلى كل حال فإن الشريعة الاسلامية التي صاغها الله جلّت قدرته وأنزلها على صدر نبينا محمد ﷺ وبشر بها العالم أجمع، وتسعى لإيجاد أمة واحدة أساسها الايمان، والتوحيد، والاخلاق، والواقعية. (وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأعبدون).

ومن هذا الأساس التوحيدي والأخلاقي والواقعي تتكامل الحركة السياسية، والاجتماعية، والأخلاقية، والتطورية إلى غيرها من مجالات التطور والتكامل الانساني في الحياة الانسانية.

وطبيعي إن هذا الاتجاه الإلهي يختلف إختلافاً جذرياً عن الاتجاه الوضعي في التشريع، لكون الأخير يشكو من مشاكل حقيقية وعميقة تشكك بإساسه الخاوية من جهة. وتجعله عرضة للتغيير والتبدل والإلغاء، بسبب عدم تليته للحاجات الضرورية والروحية والانسانية، وخاصة عندما تتغير الظروف، وتتبدل موازين القوى من جهة أخرى.

سمات الشريعة ومميزاتها

تتسم الشريعة في النظام السياسي الاسلامي بسمات عظيمة وفريدة،
لا توجد في غيرها من الشرائع والمبادئ والأنظمة التي تتحكم في جزء كبير
من العالم، فتميزها عنها. منها:

أولاً- تعتبر الشريعة قانوناً عالمياً عاماً، له القدرة الكاملة على وضع
الحلول الملائمة لما يعتري الانسانية من معضلات وأزمات، ومستجدات
تفرض نفسها على الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية
والأخلاقية، لكونها تتميز بالواقعية والأخلاقية والغائية، في تحقيق مقاصد
الفطرة السليمة.

ثانياً- إنها شرعة وسطى وأتباعها شهداء على غيرهم أينما وجدوا في
الأرض، وهي تدعو إلى الخير، وتأمّر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كما نطق
القرآن الكريم بذلك، في قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر). وقوله تعالى: (وكذلك جعلنا أمة
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً).

ثالثاً- إنها مشرعة من الله تعالى في القرآن الكريم هو كلام الله عز
وجل، وسنة الرسول الأكرم ﷺ وهي وحى من الله سبحانه، وهي محفوظة
من التحريف ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وإنما هي
شريعة سوية، وكلها حق وتشهد الحق وتحض عليه، وتسعى إلى تجسيده على
أرض الواقع.

رابعاً- إنها قانون إلهي، وإن لهذا القانون صبغة دينية (صبغة الله)
ويجب الخضوع له لأنه خضوع لله تعالى، وإن في هذا الخضوع تتحقق العزة
والحرية والكرامة.

خامساً- إنها قانون عادل ومتوازن ودائم مادامت الحياة البشرية (حلال محمد ﷺ حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد ﷺ حرام إلى يوم القيامة) فهو أبدي ويجسد الإصلاح والعمران في الوجود، ففصل ما لا يتغير تفصيلاً دقيقاً، وأجمل الذي يتغير.

سادساً- إنها شريعة حقيقية وصادقة ذات قواعد حكيمة حددت القيم الانسانية، وأعطت معاني الخير والشر معالم محدودة وأوصافاً حقيقية، وشخصت الغايات، وبينت الأهداف، وأوضحت الطرق الواجب سلوكها لتحقيق تلك الغايات والأهداف بأيسر السبل وبأسهل ما يكون تحقيقه.

سابعاً- ومن المميزات المهمة التي إمتازت بها الشريعة في النظام الاسلامي، إنها جاءت لحكم البشر بكل ما لديهم من قابليات للخير والشر، فهي تربي النفوس وتقودها لتعطي أقصى ما عندها من طاقات بناءً مثمرة، ولن تسمح لهذه النفوس أن تعطي فوق طاقتها لأن في ذلك تجاوز الوسع وحصول التهلكة، (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها).

وفي ذات الوقت تهذب نوازع النفس الانسانية وتلجم دوافع الشر فيها، وتعمل بفاعلية في إيجاد التوازن بين الروح والمادة، والخير والشر، لترتقي بالنفس الانسانية إلى أوج الكمال وقمة المجد والتكامل.

وإن أفلتت- لا سامح الله- بعض النوازع الشريرة من بعض النفوس لم تطلب الشريعة منها أن تُذَلَّ أو تهان أو تركع وتيأس، وإنما تحثها على التفاؤل وولوج باب التوبة لأنه مفتوح لكل نادم وتائب.

وهكذا تضمّد جراح النفوس وتساعد لها لكي تنهض من جديد، وتبدأ بالعطاء وتفعيل الحياة نحو التكامل والازدهار.

ثامناً- إنها الشريعة الوحيدة التي رافقت الانسان في كل صغيرة وكبيرة، وضعت نظاماً لكل سكون وحركة، وسلوك وتصرف، وحددت حدوداً

لكل تهور وخروج عن قواعد الأنضباط والأدب تتناسب مع ما يلحقه من حصول ضرر أو أذى، حتى أرش الخدش، يقول الامام الصادق عليه السلام: (ما من واقعة تقع إلا والله فيها حكم حتى أرش الخدش).

تاسعاً- إنها الشريعة الفريدة التي تحدثت عن عالم الغيب والشهادة، وسبرت أغوار المستقبل وعالم البرزخ والآخرة فوضعت أنظمة وبرامج تعبدية وتربوية يؤدي اتباعها إلى الخلاص من أهوال الدنيا والآخرة، ويقي من مصائب البرزخ والقيامة.

عاشراً- هي الشريعة التي تفردت عن غيرها من الشرائع كونها اعتمدت قواعد ومبادئ (لا إفراط ولا تفريط) و(لا ضرر ولا ضرار) و(لا تزروا أزوة وزر أخرى) في الحياة الانسانية، لكي يتحقق فيها العدل والاستقامة، والتوازن والتكامل، والرقى والازدهار. كما أنها وضعت مفاهيم الجنة والنار بمواضع الاهتمام والاعتبار.

هذه بعض الملامح والمميزات التي اتسمت بها الشريعة الاسلامية الغراء وتميزت بها عن غيرها من الشرائع ذات الاتجاه الوضعي حسبما توصلت إليه معرفتنا القاصرة عنها في النظام السياسي الاسلامي، وما خفي أعظم وأهم، متروك لأهل العلم والخبرة والاختصاص وتوضيحه وتدوينه ليعي ويتدبر من نأى بنظرة وفكره عنها لعله يستبصر ويهتدي إلى صراطها المستقيم، صراط الذي انعم الله عليهم، وآلت نهايتهم إلى خير. وقطعاً إن هذه المميزات أعطت الشريعة الاسلامية طابعاً خاصاً، ونوراً ساطعاً يهدي إلى الكمال والاستبصار والاعتبار والفضيلة والرقى.

مصادر الشريعة في النظام السياسي الإسلامي

إن مصادر الشريعة في النظام السياسي الاسلامي الرئيسية هما أولاً القرآن الكريم، وثانياً السنة الشريفة التي جاءت لبيان المصدر الأول وتوضيحه وتفسيره وتطبيقه.

أولاً: القرآن الكريم

وهو المصدر الأساس، والأصل لكل المصادر الأخرى في النظام السياسي في دولة الاسلام، وهو الهداية التي تدل على الله ووجوده، وهو المعجزة الخالدة للرسول الاكرم ﷺ وتبيان لكل شيء في الحياة الانسانية والاسلامية.

كما يجدر الاشارة إليه هو إن أمير المؤمنين عليه السلام يرى أن المشرع هو الله تبارك وتعالى، وقد أنزل دينه الاسلامي إلى رسوله ﷺ كاملاً شاملاً مستوعباً لما يستجد من الزمان، ويملك من الحلول لما يبرز من العضلات والقضايا. وقد أتى القرآن الكريم شاملاً لكل ما يلزم للبشرية، وتبياناً لكل شيء ونوراً وهداية.

وقد بلغ الرسول الاكرم ﷺ عن ربه كل ما كلفه بتبليغه ولم يقصر في مساعيه، لنشر دعوته الهادية من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم. فيقول عليه السلام: (إن الله لم يخلقكم عبثاً، ولم يترككم سدى ولم يدعكم من جهالة ولا عمى... وأنزل عليكم الكتاب تبياناً لكل شيء وعمر فيكم نبيه أزماناً، حتى أكمل له ولكم فيما أنزل من كتابه، دينه الذي رضي لنفسه، وأنهى إليكم، على لسانه، محابه من الأعمال ومكارهه ونواهي

وأوامره، وألقي إليكم المذرة، واتخذ عليكم الحجة، وقدم إليكم بالوعيد، وأنذركم بين يدي عذاب شديد^(١).

ومما لا ريب فيه، إن الدين الاسلامي جاء كاملاً شاملاً ذا أحكام دائمة. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام:

(فالقرآن أمر زاجر وصامت ناطق حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم، وأرتهن عليهم أنفسهم وأتم نوره واكرم به دينه، وقبض نبيه ﷺ وقد فرغ إلى الخلق من احكام الهدى به، فعظموا أمنه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئاً من دينه، ولم يترك شيئاً رضيهِ أو كرهه، إلا وجعل له علماً بادياً وآية محكمة، تزجر عنه أو تدعو إليه، فراضاه فيما بقي واحد وسخطه فيما بقي واحد)^(٢).

أجل فالقرآن الكريم أمر زاجر، وصامت ناطق، وهو الحجة الالهية على الخلق، والمعجزة الأبدية لرسول الله الأعظم ﷺ، أوحيت إليه باللفظ وتدل على صدق مصدرته، وهو الدليل القاطع على نبوة محمد الأكرم ﷺ. والقرآن المجيد هو الذي يقدم التعليل للبداية والنهاية كما يوضح التصور الكامل للحياة الانسانية ووسائل دوامها وأهدافها وغاياتها، ويرسم السبيل التي تؤدي إلى تحقيق تلك الغايات والأهداف مما يجعل منه دستوراً حقيقياً للحياة الانسانية الفاضلة والمتكاملة والمتوازنة.

فالقرآن الكريم هو عقيدة واقعية وشريعة أخلاقية كاملة شاملة يحتوي على العديد من القواعد الشرعية، والنظم الحقوقية التي تنظم وتحكم الدولة الایمانية وترتقي بها إلى سماء الفضيلة والمجد، والتكامل الروحي، والمادي والأدبي، لأنه كلام الله سبحانه، يُلقي بأنواره ونفحاته على الانسان

(١) نهج البلاغة ٢م ج ٦ ص ١٢٢

(٢) نهج البلاغة ٢م ج ١٠ ص ٥٤١ - ٥٤٢

والكون والحياة، مما يجعلها على درجة كبيرة من الترابط والتلائم والانسجام، وهذا بدوره يؤدي إلى خلق حالة من التقدم والتطور والازدهار.

والقرآن الكريم ليس كتاب قراءة وتلاوة فحسب، وإنما هو دستور للحياة الحرة الكريمة المتكاملة وتبيان لكل شيء فيها، بل هو كتاب صياغة، يصوغ النفس، والفرد، والمجتمع على أساسه ولا تتم هذه الصياغة دفعة واحدة، وإنما حسب ما تقتضيه سنة الله الحكيم القادر في الحياة، وهي التدرج في الكمال، لأن ظواهر الحياة مختلفة ومتغيرة، والقرآن فيه من الآيات ما ينطق على كل ظاهرة من تلك الظواهر، وبالتطبيق عليها نحصل على الوعي العميق للعقول الذي يدعو إلى اليقين، والثبات، والنصر في الحياة قال الله تعالى: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة)^(١).

وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)^(٢).

وعلاوة على ذلك، فإن القرآن الكريم قد نظم بأسلوب عجيب حيث يمزج الحكمة مع الواقع، والعقل مع الروح، والجسد مع الوجدان. لذا فهو ينطق بكل غاياته يشفيها ويرويها.

والقرآن هو المعين الذي يأخذ الفقيه منه تصوره ورؤيته عن الانسان والكون وعلاقة الله تعالى بهما وعلاقتها به سبحانه، كما يأخذ منه أسس الحكم والفهم وخلفياتها، التي تعينه على فهم الدليل واستنباط الحكم كاليسر والوسع ونفي العسر والحرج.

(١) سورة إبراهيم الآية: ٢٧.

(٢) سورة محمد الآية: ٧.

وقد نزل هذا القرآن العظيم تبياناً لكل شيء ويهدي للتي هي أقوم، وينقذ من كان في ظلمات الجهل والعمى، وحيرة الضلالة والشرك إلى نور العلم والهداية والإيمان.

نزل على صدر من لا ينطق عن الهوى ﷺ والعارف بمشتملاته، والكاشف لأسرارها، وغوامضها، وحكمها. ليبينها للناس، لكي يتكاملوا ويستعدوا في دنياهم ويفوزوا في إخراجهم. (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) وعبد الله هو رسول الله ﷺ، الذي أقتضت حكمة الله جلّت قدرته أن يكون القائد، والرائد، والاسوة الحسنة، وصاحب السنة المباركة، والمطبق لقواعد الشريعة العادلة.

ثانياً: السنة المطهرة

السنة هي: قول المعصوم وفعله وتقريره مما يمكن إتخاذه دليلاً في الحياة والسلوك.

وتعتبر السنة المباركة المصدر الثاني الرئيسي من مصادر التشريع في النظام السياسي الاسلامي، وهي المكملة والمفسرة، وهي أيضاً من عند الله تبارك وتعالى لأن الله (بعث رسولاً هادياً بكتاب ناطق وأمر قائم)^(١).

فسنة الرسول ﷺ المباركة هي التي تحل كل شيء أشكل في القرآن، وهي التي تضع حداً وحلاً صحيحاً لكل تفسير متباين. لذا ترى علياً عليه السلام يوصي ابن عباس عندما أرسله لمحااجة الخوارج بقوله عليه السلام: (لا تخصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصاً)^(٢).

(١) نهج البلاغة ٢م ج ٩ ص ٤٩٢

(٢) نهج البلاغة ٤م ج ١٨ ص ٢٣٦

(لقد أتت السنة بشكل عام مفسرة ومفصلة لأحكام الكتاب الكريم، من مثل تباينها لعدد الصلوات وشرائطها وأجزائها، وكذلك الصيام والحج، إلا إنها لم تقتصر على ذلك بل إن منها أحياناً تأكيداً لأحكام الكتاب العامة، من مثل مبدأ الصلاة و الصيام والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما إلى ذلك.. وهي أحياناً أخرى مكمله للكتاب بأحكام جديدة مثل حرمان القاتل من إرث قتيله وكذلك حرمة الزوراج بالعمة وأبنة الأخ أو الخالة أو ابنة الأخت معاً إلا بإذن العمة في الحالة الاولى أو الخالة في الحالة الثانية)^(١).

(إن فقهاء الشيعة يعتبرون إن المصادر الأربعة (خاصة سنة الرسول الأكرم ﷺ) التي وصلتنا عن طريق الأئمة، تكفي لإستخراج الأحكام الالهيه بشأن الاحداث اليومية للمجتمع، وقد برهنت القرون الأربعة عشر- من تأريخ الاسلام- على صدق هذه النظرية، ويكفي أن نعرف أن مجموعة واحدة من الأحاديث الفقهية الموجودة ضمن كتاب بإسم (وسائل الشيعة) يبلغ عددها حوالي ثمانية وثلاثين ألف حديث. ولو ضمنا إليها الأحاديث الواردة في كتاب (مستدرك الوسائل) فستتضح سعة مصادر الفقه الاسلامي الشيعي، خاصة وإن بين هذه الأحاديث مجموعة تحمل قوانين عامة ومبادئ ثابتة يمكنها أن تلبي الكثير من حاجات المجتمع)^(٢).

أجل، إن معظم السنة المطهرة قد وصلتنا عن طريق أهل البيت عليهم السلام، ولا غرو في ذلك لأن الله سبحانه ورسوله الأكرم ﷺ قد أمر بالافتداء بأئمة أهل البيت وسيرتهم لكي لا تضل الأمة بعد الرسول ﷺ. ولكن فريقاً واسعاً من الأمة لم يلتزم بذلك وراح يفسر الآيات بطريقة

(١) أنظر كتاب : الامام علي ومشكلة نظام الحكم ص ٢١٩.

(٢) الاجتهاد والحياة ص ٢٤٥-١٢٤٦ الفقيه الشيخ جعفر سبحاني.

خاصة ويصرف الأحاديث عن معانيها الضرورية أو يشكك في صحة صدورها، على الرغم من صرف الرجس عن أهل البيت عليهم السلام وتطهيرهم بمنطوق القرآن الكريم: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)^(١).

وقد قال فيهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله:

(من أحب أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويدخل الجنة التي وعدني ربي فليتلّ عليا وذريته الطاهرين أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، من بعده، فإنهم لن يخرجوكم من باب الهدى إلى باب الضلالة)^(٢).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم:

(.. وإن نهضوا فأنهضوا، ولا تسبقوهم فتضلّوا، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا)^(٣).

وقد تواترت الأحاديث النبوية الشريفة بهذا الخصوص وكلها تؤكد ضرورة الاقتداء بعلي عليه السلام والائتمام بالأئمة المعصومين من ذريته عليهم السلام، والتمسك بسيرتهم لأنهم عدل القرآن. وهم القرآن الناطق. (أنظر حديث الثقلين وأحاديث باب حطة وسفينة نوح المتواترة وغيرها)

وعلى كل حال فإن الأئمة المعصومين من عترة النبي صلى الله عليه وآله هم حملة العلم وناقلا السنة إلى الأجيال الإسلامية. وهم (خلفاء الله في أرضه والدعاه إلى دينه) بشهادته النبي الأعظم صلى الله عليه وآله.

(١) سورة الأحزاب الآية: ٣١

(٢) القندوزي ج ١ ص ١٢٧

(٣) نهج البلاغة م ٢ ج ٧ ص ١٨٦

المصادر الأخرى للشريعة

لقد طرح بعض علماء المسلمين عدداً آخر من المصادر التشريعية، ويرون أهميتها باعتبارها مكملة للقرآن الكريم والسنة مثل، الاجماع، والعقل، والقياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، والاستصحاب وغيرها.

ولكنها خضعت إلى نقاش طويل بين الأصوليين فمنهم من أيد كلها أو بعضها، ومنهم من فند كل له دليله. وإليك فكرة عن بعضها:

أولاً: الإجماع

يعتبر الاجماع المصدر أو الدليل الثالث بعد السنة المطهرة وهو: مصطلح مطروح ولكنه في الحقيقة موضع خلاف شديد بين الأصوليين^(١). فمنهم من يرى فيه خصوص المجتهدين دون الأمة، في عصر من العصور وهو في رأي مالك، إتفاق أهل المدينة، وفي رأي آخر إتفاق أهل الحرمين (مكة والمدينة) أو أهل المصرين (الكوفة والبصرة) وربما ضيق مفهوم الاجماع ليحصر بالشيخين أو بالخلفاء الأربعة. وهو في نظر بعض المذاهب مجتهدوهم دون غيرهم.

أما حجية الاجتماع أي كونه مصدراً من مصادر التشريع فهي محل خلاف أيضاً، فمنهم من يعتبره كذلك ومنهم من ينكر عليه الحجية، فأما المتمسكون به فيرون له سنداً من الكتاب والسنة والعقل^(٢).

(١) الاصول العامة للفقهاء المقارن ص ٥٥ السيد الحكيم.

(٢) انظر الامام علي ومشكلة نظام الحكم ص ٢٢٨.

وقد ذهب بعض علماء الشيعة إلى أن الاجماع بوجود الامام معتبر لأنه يكشف عن موافقة الإمام علي عليه السلام إي هو كاشف عن موقف الامام، لذا فهو جماع معتبر ويعتد به.

وقد قال بعضهم إذا كان الامر كاشفاً عن موقف الامام فلا يبقى الأمر إجماعاً، بل يصبح سنة تقريرية للامام عليه السلام.

ثانياً: العقل

يعتبر العقل المصدر الرابع عند البعض من العلماء.

إن من الحقيقة بمكان إن للعقل دوراً مهماً في إكتشاف الأحكام عن طريق إيجاد الوسائل والتقنيات، وهو الذي يقتضي بقبول الشرع كله ووجوب إطاعة أوامره ونواهيه، إضافة إلى إنه يحدد الحالات الواقعية أو القضايا الصغرى في سائر عمليات تطبيق الأحكام.

أما دوره كمشرع فهو موضوع خلاف كبير لأن الشك قائم حول إمكانية العقل ادراك الاحكام الشرعية دون النقل.

وقد جاء في كتاب: الأصول العامة للفقهاء المقارن، ما يلي:

(لقد قسم الأصوليون مدركات العقل إلى مستقلة وغير مستقلة، وأرادوا بالمستقلة: ما تفرد العقل بإدراكه لها دون توسط بيان شرعي ومثلوا لها بإدراك العقل الحسن والقبح المستلزم لأدراك حكم الشارع بهما، وفي مقابلها غير المستقلة، وهي التي يعتمد الإدراك فيها على بيان من الشارع، كإدراكه وجوب المقدمة عند الشارع بعد إطلاعه على وجوب ذبيها (أي ماهي مقدمة له) لديه، أو نهى الشارع عن النهي العام بعد إطلاعه على إيجاب ضده.. وغير المستقلة لاختلاف حولها يعتد به^(١)).

أما المدركات العقلية المستقلة فيبدو أنها تقتصر على مسألة التحسين والتقيح العقليين.

نفي دليل العقل

يرى الاشاعرة أن (ليس للفعل نفسه حسن ولا قبح ذاتيان، ولا لصفة توجبهما، وإنما حسنه ورود الشارع بالأذن لنا فيه على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة. وقبحه وروده يحظر من الشارع لنا منه على سبيل التحريم أو الكراهة. وإذا ورد الشرع بإطلاق الفعل لنا أو منعنا منه، فقلنا: إن ما أذن لنا فيه الشارع فحسن، وما منعنا عنه فقبيح، فإن هذا الوصف بالنسبة لأفعال المكلفين، ليس منشؤه العقل وإنما منشؤه حكم الشارع، فمقياس الحسن والقبح عندهم هو الشرع لا العقل)^(١).

(وآخيراً فإنه ورد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام إن الدين لا يُصاب بالعقل وهذا أمر أكيد لأن دور العقل هنا ليس ابتكاراً لدين بقدر ما هو الطريق لقبول الدين، بإعتباره موجهاً للعقل ليقرر قبوله أو رفضه، وبقدر ما يكرس تطبيق الدين في الحالات الواقعية أو القضايا الصغرى)^(٢).

ثالثاً: القياس

(إن مسألة القياس مسألة متلبسة وتحتل العديد من المعاني، ففي عصر الصحابة كانت هذه العبارة تعني التماس علل الأحكام بالطرق الظنية لاستخدامها في أحكام أخرى، وقد ذهب كل من الأستاذ سخاو والدكتور

(١) مباحث الحكم عند الأصوليين: ١١ ١٦٨ محمد سلام مذكور

(٢) الامام علي ومشكلة نظام الحكم ص ٢٣٣.

جولد تسيهر، إلى أنكار أن يكون القياس بمفهومه المحدد لدى المتأخرين كان مستعملاً لدى الصحابة^(١).

وقد رأى السيد آية الله محمد تقي الحكيم رحمته الله أنه حتى في أيام الامام الصادق عليه السلام كان القياس يقوم على إلتماس العلل الواقعية للأحكام الشرعية، من طريق العقل، وجعلها مقياساً لصحة النصوص التشريعية فما وافقها فهو حكم الله الذي يؤخذ به، وما خالفها كان موضعاً للرفض والتشكيك^(٢).

ولما كان القياس مفهوماً على هذا النحو، فقد حذر أمير المؤمنين علي عليه السلام منه، وكذلك الأئمة المعصومون الطاهرون عليهم السلام. قال أمير المؤمنين عليه السلام: (لا تقيسوا الدين فأول من قاس إبليس)^(٣).

وقال عليه السلام: (من نصب نفسه للقياس، لم يزل دهره في إلتباس)^(٤). وقال الامام الصادق عليه السلام: (والسنة إذا قيست مُحَقِّق الدين)^(٥). وقد عرف القياس بمعنى جديد إلا أنه أصبح مشيراً للخلافات وهو: (مساواة فرع لأصله في حكمه الشرعي)^(٦).

مثلاً: فالخمر حرام لانه مسكر وكل شيء مسكر فهو حرام. فتكون علة التحريم الاسكار.

(١) تاريخ الفقه الاسلامي محمد يوسف موسى ص ٢٦.

(٢) الاصول العامة للفقه المقارن ص ٢٠٦.

(٣) وسائل الشيعة م ١٨ ص ٢٧.

(٤) وسائل الشيعة م ١٨ ص ٢٥.

(٥) الكافي ٢٩٩١٧ وبحار الانوار ٤٠٥١١٠٤

(٦) نفس المصدر ص ٣٠٥

أركان القياس

للقياس أربعة أركان هي:

أ- الأصل أو المقيس عليه

وهو المحل الذي ثبت حكمه في الشريعة وهو في مثالنا (الخمر) ونص على علته أو استنبطت بإحدى المسالك المعروفة وهي هنا (الاسكار).

ب- الفرع أو المقيس

وهو الموضوع الذي معرفة حكمه من طريق مشاركته للأصل في علة الحكم.

ج- الحكم

ويراد به الاعتبار الشرعي الذي رتب الشارع على الأصل، والذي يطلب إثبات نظيره للفرع.

د- العلة

وهي على نحو الاجمال، الجهة المشتركة بينهما التي بنا الشارع حكمه عليها في الأصل.

ولعل الخلاف واقع بسبب مسألة العلة، فهذه العلة إن كانت معروفة بشكل قطعي عن طريق نص الشارع فالمسألة لاخلاف حولها، وأما في الحالات الأخرى فإن الخلاف يثور بين الفقهاء والمذاهب، وقد قسمت العلة إلى أربعة أقسام هي:

المناسب المؤثر:

وهو الذي اعتبره الشارع علة بالمعنى الكامل وأشار إلى ذلك، وهذا يشمل العلة المنصوص عليها، ولا خلاف بين العلماء في بناء القياس على هذا القسم من العلل دون الثلاثة الآتية:

المناسب الملائم. المناسب الملقى. المناسب المرسل. لأنها لا تتعدى إحرار الظن دون القطع فلا يمكن الأخذ بها^(١). يقول السيد الحكيم: (إن القياس يختلف باختلاف مسالكه وطرقه، فما كان مسلكه قطعياً أخذ به، وما كان غير قطعي لادليل على حجته)^(٢).

رابعاً: الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع

(بقي من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع. وهي إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو الملزمات العقلية لا دليل على حجيتها بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنه وهي دون القياس من ناحية الاعتبار)^(٣).

وقد ذكر في تعريف الاستحسان وجوه منها:
إن الاستحسان هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى. ومنها إن الاستحسان هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس^(٤).
واختلفوا في حقيقتها:
فقال بعض هي أ يوجد معنى شعر بالحكم مناسب عقلاً، ولا يوجد أصل متفق عليه) وقال بعض آخر: (وهي ما لا يستند إلى أصل كلي ولا جزئي).

الذريعة في اللغة:

الوسيلة التي يتوصل بها إلى شيء.

(١) نفس المصدر ص ٣١١ نقلاً من كتاب الامام علي ومشكلة نظام الحكم.

(٢) نفس المصدر ص ٣٥٧ - ٣٥٨.

(٣) أصول الفقه للمظفر ص ٥٤.

(٤) راجع الأحكام للأمدى: ٢١١٤ - ٢١٣ ومصادر التشريع ص ٥٨

وأما في الاصلاح: فقد يقال: (التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة) وقد يقال: (ما يتوصل به إلى الشيء ممنوع مشتمل على مفسدة)^(١) والحاصل، إن المراد من سد الذرائع: المنع من الوسيلة التي يتوصل بها إلى مفسدة^(٢). ويقول الشيخ المظفر بخصوص ما تقدم:

(فإنه لا معنى للقول بأنها تعلم من طريق عقلي مجرد سواء كان من طريق بديهي أم نظري. ولو صح للعقل هذا الأمر لما كان هناك حاجة لبعثة الرسل ونصب الأئمة اذ يكون- حينئذ- كل ذي عقل متمكناً بنفسه من معرفة أحكام الله تعالى ويصبح كل مجتهد نبياً أو إماماً. ومن هنا تعرف السر في إصرار أصحاب الرأي على قولهم بأن كل مجتهد مصيب وقد إعترف الامام الغزالي بأنه لا يمكن أثبات حجية القياس إلا بتصويب كل مجتهد وزاد على ذلك قوله: (إن المجتهد وإن خالف النص فهو مصيب، وإن الخطأ غير ممكن في حقه)^(٣) والمصلحة برأي الغزالي: (عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة) و((تعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع)) ومقصود الشرع من الخلق خمسة:

هو أن يحفظ عليهم: دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم. فكل ما يتضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة^(٤).

وأما الإرسال: فبعض رأى فيه: عدم الاعتماد على أي نص شرعي وإنما يترك للعقل حق اكتشافه.

(١) راجع الموافقات : ١٩٩٤. ومصادر التشريع الاسلامي ص٢٦٦.

(٢) أنظر اصول الفقه للمظفر ص٥٤٠.

(٣) المستصفى: ٢٣٩١٢ واصول الفقه ص٥٤١

(٤) المستصفى ج ١ ص ١٤٠ أبو حامد الغزالي

ويقول ابن برهان في تعريفه للمرسله: (ما لا تستند الى أصل كلي أو جزئي)^(١).

ويقول الاستاذ معروف الدواليهي:

(واما الاستصلاح في حقيقتها هو نوع من الحكم بالرأي المبني على المصلحة وذلك في كل مسألة لم يرد في الشريعة نص عليها ولم يكن لها في الشريعة أمثال تقاس بها، وإنما بني الحكم فيها على ما في الشريعة من قواعد عامة وبرهنت على أن كل مسألة خرجت عن المصلحة ليست من الشريعة في شيء)^(٢).

وقد اختلف في حجية المصالح المرسله إختلافاً شديداً. فمالك وأحمد ومن تابعهما يؤيدانها، بينما ذهب الشافعي ومن تبعه إلى: (إنه لا أستنباط بالأصلاح، ومن أستصلح فقد شرع كمن إستحسن والاستصلاح كالاستحسان، متابعة للهوى)^(٣).

العرف

وأما العرف فهو: (قواعد سلوكية غير كتابية لم يسنها الشارع ولم ينهاها، وقد إعتمدها المعنيون بها وساروا عليها مع الاعتقاد المبدي بوجوبها أو استحبابها)^(٤).

وقد عرف الجرجاني العرف بقوله:

(العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول) ((التعريفات: مادة عرف)).

(١) الشوكاني في ارشلد الفحول ص٢١٦

(٢) المستصفى ص١١٤٠ الغزالي.

(٣) مصادر التشريع الاسلامي ص١٧٤ عبد الوهاب خلارق

(٤) الامام علي ومشكلة نظام الحكم ص٢٤٧

ويقول الاستاذ علي حيدر:

(إن العادة أو العرف، هي الأمر الذي يتقرر بالنفوس ويكون مقبولاً عند ذوي الطبائع السليمة بتكرار المرة بعد المرة) ويضيف:
(العرف هو العادة)^(١).

وقطعاً إن العرف لا يشكل أصلاً مستقلاً وأما من يدعي ذلك فإنه لا بد ممن ينيطون أمر التشريع بالناس، وإن أدلة حجته كأصل مستقل لا تصمد أمام البحث العلمي، ولكن الاسلام هذب الاعراف وأقر الحسن منها كأشترط الكفاءة في الزواج، ووضع الدية على العاقلة، وأقر أموراً فحكمها حكم موقفه منها وهي لا تنسحب على غيرها لأن أعراف الشعوب متباينة ومتناقضة.

وبديهي إن هناك قاعدة اسلامية تقول: (إن كل شيء لك مباح حتى يأتي فيه نص) إما إنه مفروض وممنوع أو مكروه.

شرع من قبلنا

لم يثبت عن النبي الأعظم ﷺ إنه أوصى بالرجوع إلى الشرائع السابقة ولو حصل ذلك لوجدنا العلماء ينكبون عليها ويشبعونها درساً.

مذهب الصحابي

أما مذهب الصحابي أو سيرة الصحابي فهي لا تصلح أصلاً للتشريع إلا إذا كان الصحابي معصوماً حتى لا يأتيها بالخطأ.

(إننا نقول إن الصحابي إذا كان معصوماً صح اعتماد سيرته كأصل وهذا لا ينطبق إلا على علي وولديه الحسن والحسين ﷺ أما غير المعصوم فلا نأمل أن يأتيها بالخطأ ومن هنا فإن سيرته لا يمكن اعتمادها، وأما الأدلة التي أستخدموها من مثل:

(١) سلم الوصول إلى علم الاصول لعمر عبد الله.

(إقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر) و(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) أو(أصحابي كنجوم السماء بأيهم إقتديتم إهتديتم) وما إليها لا تثبت امام النقد الموضوعي، بسبب التباين بين سنة وسنة من جهة، وبسبب الفضائح التي ميزت بعض السنن من جهة أخرى^(١).

الرؤية الإسلامية الحقيقية

لقد جسد أمير المؤمنين علي عليه السلام الرؤية الإسلامية الحقيقية على أرض الواقع عندما سنحت له الفرصة بذلك لأنه الخليفة الشرعي المعصوم للأئمة والقائد الحقيقي لدولة الاسلام الكبرى من جهة، ونفس النبي بدليل القرآن الكريم من جهة أخرى.

لذا حذر أشد التحذير من مصادر التشريع الأخرى، التي وضعها عدد كبير ممن يدعي العلم واصحاب الرأي بإعتبارها في الحقيقة محاولات لشرعة التشريع بالرأي الخالص. فحذر من اصحابها تحذيراً شديداً بقوله: (إياكم واصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، تغفلت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولاً وماله دولا، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق أهله، وتمثلوا بالأئمة الصادقين.. فعارضوا الدين بأرائهم فضلوا وأضلوا)^(٢).

أجل، إن اصحاب الرأي هم أعداء السنن الحكيمة التي جاء بها الاسلام الخفيف لأنهم نازعوا الحق أهله وبذلك عارضوا الدين وأحكامه

(١) للأمام علي ومشكلة نظام الحكم ص ٢٥١

(٢) مستدرك الوسائل م ١٧ ص ٣٠٩.

بآرائهم المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان فضلوا وأضلوا ولم يطعمهم إلا أشباه الكلاب كما قال أمير المؤمنين عليه السلام ذلك.

وقد أكد عليه السلام إن اصحاب الرأي قد تنكروا لحملة الشرع الحقيقيين، محمد صلى الله عليه وآله وأوصيائه المعصومين عليهم السلام. وعاب عليهم عملهم في الشبهات وسيرهم في الشهوات، وفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم، وتعويلهم في المهمات على آرائهم الضالة لأنفسهم والمضلة لغيرهم فنراه عليه السلام يعجب أشد العجب. بقوله:

(فيا عجباً ومالي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على إختلاف حججها في دينها، لا يقتصون أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصي، ولا يؤمنون بغيب ولا يعفون عن عيب، يعملون في الشبهات ويسيروا في الشهوات، المعروف فيهم ما عرفوا، والمنكر عندهم ما أنكروا، وفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم، وتعويلهم في المهمات على آرائهم، كأن كل إمرئ منهم إمام نفسه وقد أخذ منها، فيما يرى بعري ثقات وأسباب محكمات)^(١).

صدق أمير المؤمنين عليه السلام حينما قال: (كأن كل امرئ - أي من اصحاب الرأي - إمام نفسه فهو النبي وهو الوصي في آن واحد. ولو لم يكن كذلك لأقتص أثر النبي ولأقتدى بعمل الوصي الذي ثبتت له الوصية بدليل الآيات والروايات. ولكن من يعمل في الشبهات ويسير في الشهوات. تائه في اضلالات اذاً، فكيف يهتدي إلى قول النبي او يقتدي بعمل الوصي؟!

كما بين عليه السلام الخطر الماحق الذي يؤدي إلى الكوارث على صعيد الحقوق لاسيما عندما يتعلق الأمر بالمواريث أو الدماء. عندما يكون أحد اصحاب الرأي قاضياً. بقوله عليه السلام:

(فإن نزلت به إحدى المبهمات هياً لها حشواً رثاً من رأيه، ثم قطع به.. تصرخ من جور قضائه الدماء وتضج منه المواريث)^(١).

ولكن علياً عليه السلام يبين الحق وعرف الحقيقة في سياسته الفعلية، والقولية، والسلوكية، والتقريرية. وفند بصورة قطعية الأساس الذي بُنيت عليه مذاهب الرأي، معتبراً أن لامبرر لها على الإطلاق، لأن الشريعة الإسلامية شاملة كاملة (وما من واقعة تقع إلا ولها حكم حتى أرش الخدش).

وقد أدى رسول الله ﷺ الدين الإسلامي على الوجه الأكمل وبالصورة الناصعة والمشرقة، التي لا إلتباس فيها ولا ضبابية ولا عسر ولا حرج. ولنستمع لما يقوله أمير المؤمنين علي عليه السلام:

(فهل أنزل الله ديناً ناقصاً أو استعان بهم على إتمامه، أم كانوا شركاء له، فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى، أم أنزل الله سبحانه ديناً تاماً فقصر الرسول ﷺ عن تبليغه وأدائه والله سبحانه يقول: (ما فرطنا في الكتاب من شيء)^(٢). وقال إن (تبياناً لكل شيء)^(٣). وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاً، وإنه لا إختلاف فيه. فقال سبحانه: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كثيراً)^(٤).

وهكذا يتأكد بصورة جلية وقاطعة، وإن المصادر الأخرى المذكورة آنفاً لا تشكل أصولاً مستقلة تستند إلى أساس شرعي حقيقي، ولا يمكن اعتمادها في الحياة السياسية الإسلامية والاجتماعية والدينية، البتة.

جاء في كتاب الامام علي ومشكلة نظام الحكم ص ٢٥١- ٢٥٢ ما يلي:

(١) نهج البلاغة ١ ج ١ ص ٩٤.

(٢) سورة الانعام الآية: ٣٨.

(٣) سورة النحل الآية: ٨٩.

(٤) سورة الناء الآية: ٨٢.

(إن هذه المصادر التي تمسك بها فريق واسع من الفقهاء من سنة الصحابة الى سنة الصحابي إلى الاجماع (من دون المعصوم) إلى دليل العقل، إلى القياس بأشكاله غير القطعية، إلى الاستحسان، إلى المصالح المرسلة، إلى سد الذرائع وفتحها، إلى العرف... لا تشكل اصولاً مستقلة تستند إلى أساس شرعي حقيقي، وهي التي فتحت الباب للاجتهاد في مصلحة الحاكم، أو لتسويغ تصرفاته ولعلها استندت إلى التصرفات المخالفة للكتاب والسنة التي أتاها الحكام، إنها في الحقيقة محاولات لشرعنة التشريع بالرأي الخاص) انتهى.

موقف النظام السياسي الإسلامي من الأحزاب

الحزب لغة:

(الحزب في اللغة هو جماعة من الناس يجمعهم رأي واحد على موقف واحد).

الحزب اصطلاحاً:

للحزب في المصطلح السياسي عدة تعريفات بناءً للشكل الجديد الذي أخذته الظاهرة الحزبية في العصر الحديث باعتبارها ظاهرة مستحدثة وفقاً لدلولات جديدة شهدتها تلك الكلمة (الحزب). كما أكدّه الاتفاق الظاهر لعلماء السياسة على ذلك.

وقد ظهرت مداليل جديدة للحزب في ضوء التعاريف التي أوردها علماء المدرستين الديمقراطية والماركسية. ونورد عدداً منها:

أولاً: تعريف علماء المدرسة الغربية الديمقراطية^(١)

أ- يعرف (فرانسو غوجيل) الحزب بما يلي:

(الحزب عبارة عن تجمع منظم يهدف للمشاركة في الحياة السياسية بقصد الاستيلاء كلياً أو جزئياً على السلطة).

(١) التعاريف المذكورة في كتاب: مدخل إلى علم السياسة.

ب- ويعرفه (هـ. كلس):

(الحزب عبارة عن تشكيل يضم رجالاً لهم نفس الرأي بهدف تأمين تأثير حقيقي لهم على إدارة الشؤون العامة).

ج- ويعرفه (فرانسوبوردو):

(الحزب هو كل تجمع لأفراد يبشرون بنفس الأفكار السياسية ويسعون لجعلها تغلب من خلال مؤازرة أكبر عدد ممكن من المواطنين لها للاستيلاء على السلطة أو على الأقل للتأثير على قراراتها).

د- ويعرفه (موريس دوفرجيه): (الحزب عبارة عن تجمع مواطنين متحدين حول نفس النظام والانضباط).

هـ- ويعرفه (أوستن رني):

(الحزب عبارة عن جماعة منظمة ذات استقلال ذاتي تقوم بتعيين مرشحيها وتخوض المعارك الانتخابية على أمل الحصول على المناصب الحكومية والهيمنة على خط الحكومة).

ثانياً: تعريف المدرسة الماركسية

قدّم لينين - الزعيم الشيوعي الماركسي - تعريفاً جديداً للحزب يمثل تعريف المدرسة الماركسية حين قال : (الحزب هو منظمة تتألف من ثوريين محترفين يقودها زعماء سياسيون حقيقيون للشعب كله) فهو أول من أضاف مقولة ضرورة الحزب في عملية الثورة إلى الفكر الماركسي.

أنواع الأحزاب السياسية

شهدت الساحة السياسية العالمية بعد النهضة الحديثة ولادة أحزاب عديدة تختلف من حيث الأهداف، أو من حيث كيفية اختيار من ينتمي إليها ومواصفاته، أو من حيث إمتدادها في القوميات أو الطبقات المختلفة

الموجودة في العالم، أو من حيث الإيمان بالتداخل بين الدين والسياسة، وتحكيم الدين في سائر مجالات الحياة والقيادة أو فصل الدين عن السياسة وربما إلى حد الممارسة بالمرة.

وعلى هذه الأساس أصبحت الأحزاب أنواعاً وأقساماً متعددة، وكل حزب له طريقه واساليه، ومصاديقته، أو عديمها في الحياة السياسية. نذكر منها:

- ١- أحزاب النخبة وأحزاب الجمهور.
- ٢- الأحزاب الرسالية والأحزاب الانتهازية.
- ٣- الأحزاب القومية والأحزاب الاممية.
- ٤- الأحزاب الدينية والأحزاب العلمانية.

نشأة الأحزاب السياسية

جاء في كتاب: (الأحزاب السياسية) لموريس دوفرجيه ما نصه: (يعود تأريخ الأحزاب الحقيقية إلى قرن تقريباً ففي سنة (١٨٥٠) م لم يكن أي بلد في العالم يعرف الأحزاب السياسية بالمعنى العصري للكلمة، فقد كان يوجد قديماً اختلافات في الآراء. ونواد شعبية أو تكتلات فكرية، وكتل برلمانية، وكلها لم تكن أحزاباً بالمعنى الصحيح، وفي سنة (١٩٥٠م) أخذت هذه الأحزاب تظهر في غالبية الأمم المتحضرة في حين كانت الدول الأخرى تجهد لتقليدها في ذلك). انتهى.

فالحقيقة إن ما كتب موريس دوفرجيه بنشأة الأحزاب السياسية يعتبر من الدراسات المهمة في هذا العصر، لذا إعتبرها الباحثون في علم السياسة وجروا على منوالها. وقد إتفقوا جميعاً على أن الأحزاب السياسية المنتشرة هنا وهناك من أرجاء المعمورة هي ظاهرة حديثة النشأة ولم تأخذ الحركات

الاجتماعية والسياسية، الاصلاحية والثورية شكل الحزب إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي.

جاء في مقال تحت عنوان: الحزب والسلطة الحديثة. للكاتب وليد نويهض. نشرته مجلة الفكر العربي العدد الثالث والعشرون ما نصه: (وقد يتوافق هذا الرأي مع ما ذهب إليه باحثون آخرون من إن أول بلورة لنظرية الحزب هي تلك التي ظهرت في كتابات لينين (ما العمل؟)، لم تكن الاطروحات والصيغ السياسية قبل ذلك إلا بدايات لميلاد نظرية الحزب، فحتى البيان الشيوعي الصادر ١٨٤٨م في أوروبا لم يقدم عرضاً متكاملًا لنظرية الحزب)^(١).

يظهر إن هؤلاء الباحثون جميعاً يرون إن ولادة الأحزاب السياسية في أوروبا هي : (نتاج العملية التاريخية لتقدم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الرأسمالية، فالحزب الثوري الديمقراطي والبرالي والعلماني والبرجوازي والبروليتاري هو وجه من وجوه نمو وتفرع وتعدد الاتجاهات السياسية المعبرة عن مصالح وفئات وطبقات اجتماعية داخل تركيب المجتمعات الغربية الأوربية)^(٢).

ويرون أيضاً أن: (الحديث عن نمط من الأحزاب العصرية والحديثة دون الحديث عن علاقة هذا النمط بالحزب الأوربي وتكوّنه ونشأته وتطوره، حديث خرافة لاعلاقة له بالتطور الفعلي للعملية التاريخية التي أنجبت الحزب وأخرجته إلى ارض الواقع)^(٣). ولكن الذي جاء في كتاب (مدخل إلى علم السياسة) هو: (إن من الخطأ اعتبار الأحزاب الأوربية

(١) الحزب والسلطة الحديثة\ وليد نويهض.

(٢) نفس المصدر.

(٣) نفس المصدر.

ولادة طبيعية لنضج سياسي في الأمة وتعبيراً عن حالة تكاملية شهدتها المجتمع الأوربي بعد أن نزع عنه ثوب الخمول والجهل والخرافات، إنما هي في معتقدنا تعبير طبيعي عن ذلك حينما أصرت الصياغات الدينية الحاكمة في أوربا على تخلفها الفكري والأخلاقي والسياسي وتحولت إلى فئات مصلحة وديكتاتورية مستبدة ومتخلفة فكرياً وأخلاقياً.

لقد كان من الطبيعي جداً حينما تسقط تلك الصياغات أن تستبدل بصياغات أخرى، وكان من الطبيعي جداً لأبناء المجتمع حينما أنفلتوا من طوق الكنيسة والبابوات أن يبحثوا عن قلادة جديدة تتمكن من رسم علاقاتهم السياسية بشكل آخر^(١).

الحزب والمسيرة التكاملية للأمة

لقد اعتبرت الماركسية اللينينية والديمقراطية الغربية إن الحزب ضرورة في الحياة السياسية والاجتماعية، لأنه الأساس في المسيرة التكاملية للمجتمع، وهو المعبر الوحيد عن رأي الجمهور، وهو النموذج الفريد للديمقراطية، أضف إلى ذلك إن لينين يرى إن الحزب ضروري لصنع الثورة والتكامل. بقوله:

(لا يمكن أن توجد أي حركة ثورية بدون منظمة ثابتة تحافظ على استمرار الحركة)^(٢).

ويقول الباحث الغربي (أوستن رني):

(أهم تمييز في الفلسفة السياسية الحديثة بين الديمقراطية والديكتاتورية يمكن أن نجده في مفاهيم السياسة الحزبية، وإذا فليست الأحزاب مجرد

(١) انظر إلى مدخل إلى علم السياسة ص ١٩٥.

(٢) ما العمل؟ لينين.

زعانف للحكومة الحديثة، وإنما هي منها مثل القلب، وتلعب فيها دوراً حاسماً وخلاقاً^(١).

وهكذا تتأكد رؤيتهم حسبما يعتقدونه في الحياة السياسية والديمقراطية، بأن الحزب ضروري الوجود في معترك الحياة السياسية وسلّم التكامل الاجتماعي، وطريق التقدم والممارسة الديمقراطية، لأنه روحها وهو النموذج الحقيقي لها والمعبر عنها وتنعدم بانعدامه.

وقد وصل بهم الاعتقاد إلى إن (الحزب أكثر وعياً من الجمهور) وفي الوقت الذي لا يوجد هناك دليل من واقع التجربة البشرية أو التحولات الثورية، أو التغيرات الاجتماعية الكبرى يؤيد هذه المصادر وذلك الاعتقاد الزائف.

لأن الجمهور الواعي، والقيادة الرشيدة، والمبدأ الكامل الخلاق هم الأساس في صنع التطور، والتكامل الاجتماعي والسياسي وإحداث التغيير البناء في مفردات الحياة الانسانية وعلى كل الصعد.

علماً بأن هناك نظرة سياسية مقابلة تؤكد إن الأحزاب ليست أكثر وعياً ونظجاً من الجمهور، بل كثيراً ما تقف هذه الأحزاب حجر عثرة في طريق تقدم الجماهير ومبادراتها العفوية.

إضافة إلى ما تشيره حاله الحزبية من حالة نفسية إستعلائية وروح مصلحية إنتهازية، ونظرة استبدادية، وسلوكيات لا أخلاقية، وتعرقل مسيرة المجتمع التكاملية، وتشمل حركاته الفاعلة، وتبدد طاقاته الخلاقية، فيغدو المجتمع مجتمعة متأخراً في مسيرته التكاملية والارتقائية وربما متوقفاً أو راجعاً إلى الوراء في أغلب الأحيان.

لو كانت الأحزاب كما يدّعون

لو كانت الأحزاب كما يدّعي دعايتها، والمروجون لها، - وإن كانت هناك بعض الإيجابيات - بأنها الطريق الوحيد لممارسة الحرية السياسية والتمتع بالحياة الديمقراطية وتحقيق التكامل السياسي والاجتماعي، أو هي ضرورة لصنع الثورة لما حصل كل هذا التهاوي والسقوط المعنوي لدى الإنسان الغربي. ولاعمّ البؤس واليأس في نفوس الأعم الأغلب من البشر من ألوان هذه الحضارة الحديثة، وبها رجها المزيفة. ولا حصل كل ما تشهده البشرية اليوم من بحور الدماء، وإهدار الطاقات والاموال الضخمة من دون مبرر، والناس يتضورون جوعاً، في افريقيا وغيرها من العالم. ولا حصل هذا التدني في القيم والتحلل في الاخلاق، والتفكك والتمزق والتشرذم في العلاقات الاجتماعية والانسانية.

ناهيك عما نسمع ونقرأ ونرى من المجازر البشرية اليومية، والفوضى الهدامة وذبح الشعوب وتدمير الامم، والتسابق المحموم في صنع الاسلحة الفتاكة ذات الدمار الشامل لقتل الانسان، شيخاً كان أم امرأة مسنة أم طفلاً أم أمّاً لأطفال. اضافة إلى الإستعباد ونهب الخيرات وتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ وغنائم بين الأقوياء وصناع القرار ودعاة الديمقراطية.

ونتساءل: عندما حدثت الحرب العالمية الأولى ١٩١٤-١٩١٨م والحرب العالمية الثانية ١٩٣٩-١٩٤٥م وراح ضحيتها عشرات الملايين من البشر، ومئات المليارات من الدولارات، وخلفت الملايين من الثكالى، واليتامى، والأرامل، والمشردين، والمعوقين، والمجانين، والمصابين بمختلف العاهات النفسية، والعقلية، والجسدية. نتساءل: هل كانت هناك أحزاب سياسية، وحياة تكاملية، وحرية، وممارسات ديمقراطية؟!

فإن كانت موجودة فعلاً وحقيقة صادقة، فلماذا حصل كل هذا الدمار المذهل، والخراب المرعب، والدم المتلاطم ولكن هذا قد حصل بالفعل. فأين التكامل إذن؟!

تحدث عن الأحزاب التي تدعوا إلى النضج والتكامل، والبشرية أنت وما زالت تئن من شرور أحزاب وصفتم إنها تدعو إلى تحقيق التطور والتكامل في الحياة. فتعساً لهذا التكامل المدمر. وفي الختام نقول:

من أراد السبيل الذي يهدي إلى تحقيق التكامل السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو المعنوي وتقدم مسيرة الحياة المتوازنة فما عليه إلا أن يلتزم بالمنهج الإلهي الذي تدعوا إليه قيادة دينية واعية، علمية تقية رشيدة. لأن هذا المنهج هو صراط الله الذي أمر بإتباعه. بقوله تعالى: (وإن هذا صراطي مستقيماً فأتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله). ويقول تعالى:

(وأن لو إسقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غداً). ويقول تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا وفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض..). ولقد قال الامام الحسن (عليه السلام): (إن الله ندبنا لسياسة الأمة)^(١). وقال الامام الحسين (عليه السلام): (إن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه)^(٢).

وقال الامام الصادق (عليه السلام): (إن العلماء ورثة الأنبياء). وللعلم والحقيقة نقول:

(١) سفينة البحار ج ١ ص ٢٥٨. ومستدرک الوسائل ج ٧ ص ٥٢٧
(٢) تحف العقول ص ٢٣٨. ومستدرک الوسائل ج ١٧ ص ٣١٥-٣١٦.

إن الرؤية الإسلامية تجاه الإنسانية تؤكد إنها- أي الإنسانية- لن تخضع في يوم من الأيام لأي غمط من التفكير يُفرض عليها بدوافع اقتصادية أو غيرها.

الإسلام والعمل الشعاعي

من الحقيقة بمكان، إن المتبع للتجربة الواقعية في الفترة التاريخية الأولى من عمر الحكومة الإسلامية، وبالتحديد أيام بسط يد النبوة أو فترة ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، وحتى فترات التقية - التي قال عنها الإمام الصادق عليه السلام: (إن التقية ديني ودين آبائي)^(١) - في سني المعصومين من أهل البيت عليه السلام، كانت قيادتهم للأمة قيادةً شعاعية، وكان نهجهم السياسي في الحياة هو نهج شعاعي أيضاً.

وما لا يخفى، إن العمل المكرس آنذاك، من أجل ترويج مفاهيم الدين وأحكامه، ونشر مبادئه وأخلاقه، كان منوطاً بالجماعة الصالحة، وإن القيادة الشعاعية كانت مكشوفة لهم، حيث الكل يعرف أن الرسول الكريم ﷺ هو القائد، أو إن الإمام المعصوم عليه السلام هو الإمام والقائد والرائد لمسيرة الأمة في الحياة، حتى في أصعب الظروف، وأخطر الأوقات.

والواقع أنا لعمل الشعاعي، له الأثر الأكبر في نقل المجتمع نقلةً نوعية، في المجالات السياسية وخلق الوعي الثقافي، والمعرفي، والتطبيقي لأحكام الدين ومفاهيمه في الحياة، لذا جعل النبي الأعظم ﷺ ووصية أمير المؤمنين عليه السلام أساس عملهما هو الأساس الشعاعي ولم يجعلاه غير ذلك قط، وكذلك من قبلهما انتهج أنبياء الله تعالى ورسله عليه السلام هذا النهج في الحياة.

وعلى هذا الأساس، سار الأوصياء والأئمة المعصومين عليهم السلام والحواريون، والعلماء الفقهاء الجامعون للشرائط، والمفكرون الإسلاميون، والصالحون المصلحون، في توجيهاتهم ورؤاهم وأعمالهم، مسترشدين بشعاعية العمل في حياتهم العملية، السياسية والاجتماعية والفكرية، لأنهم يرون أن الإسلام الحقيقي الواقعي هو دين الحياة، ويملك دائرة واسعة تستوعب كل مفردات الحياة الإنسانية ينوعها التكاملي والارتقائي، ولا ينبغي البتة تضيق هذه الدائرة، أو التطرف فيها وفقاً لقاعدة (لا إفراط ولا تفريط).

وقد أثبتت التجربة العملية، والسيرة التاريخية لحياة أولياء الله تعالى وحواريهم، ومن سار على دربهم، وسلك نهجهم، إنهم استطاعوا بعملهم الشعاعي، أن يجسّدوا مفاهيم الدين الحق وأحكامه الواقعية والأخلاقية، ورؤاه الإنسانية في دنيا الحياة كما هي موجودة في جوهره الأصل، وواقعته المعهودة، لينعم بها بنو البشر وتسعد حياتهم، وتتضح توجهاتهم الفكرية، ورؤاهم السياسية، وتتفعّل نشاطاتهم الإيجابية، وأفعالهم التغييرية في الحياة. وهذا بدوره يؤدي إلى خلق البيئة الأفضل، والحالة الأرقى، والمرتبة الأعلى، في مضمار التوازن والتكامل والازدهار في الحضارة والمدنية والاستقرار النفسي، والتوحد الاجتماعي.

ومما لا يغيب عن البال، إن العصمة لها من الجاذبية والعظمة، والكرامة والأخلاقية درجة تجعل الأمة المخلصة تنساق وراءها، ولم تألُ جهداً في أن تحذوا حذوها، وتسلك صراطها، وكذلك الذين أخلصوا لله دينهم وأناروا الحياة ودروها بضياء فكرهم، وشعاع عملهم، وحسن سلوكهم وسيرتهم، ورقى أخلاقهم، قطعاً، ستكون لهم القدرة على استجماع قوى الخير، والأخذ بيد الأمة نحو إقامة حكم الله في الأرض، وتجسيد كلمته في

الوجود، ونشر البر والإحسان، والكمال والجمال والسلام والأمان في ربوع الحياة البشرية.

ومما يجدر الإشارة إليه، والتنبيه عليه، هو إن القرآن الكريم نبه على أهمية الدور الذي يقوم به العلماء في الحياة الإنسانية وتطورها وارتقائها وتكاملها، قال تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماء). والخشية من الله تعالى هي رأس الحكمة، كما هو المشهور والمأثور عن رسول الله ﷺ أنه قال: (رأس الحكمة مخافة الله) لذا أكد ﷺ على العلماء الفقهاء وأهمية دورهم في حياة الأمة، ومسارها التطوري والتكاملي بقوله الشريف: (إن العلماء ورثة الأنبياء)، فالعلماء الفقهاء هم بحق الامتداد الطبيعي للأنبياء ﷺ، وأعمالهم الشعاعية المفعلة لإيجابيات الحياة الإسلامية والإنسانية، ودفع عجلتها نحو موارد الخير والتقدم، والتغيير البناء.

وعلى هذا الأساس خطط الأئمة المعصومون سلام الله عليهم أجمعين تخطيطاً حكيماً يجعل الأئمة تضع نصب عينها العلم والعلماء، لما لهما من أهمية بالغة لا تضاهى في تطور الحياة الإنسانية بكل مفرداتها ومراتبها، وإنعاطفها نحو المسار الأصلح، والصراط الأرجح والأقوم، بقولهم عليهم السلام: (مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه)^(١)، و(أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا)^(٢).

استنتاج

يظهر مما تقدم، إن النظرية الإسلامية ترى إن العمل الشعاعي الذي جسده أنبياء الله ورسوله الأكرم محمد ﷺ وأهل بيته الأطهار ﷺ

(١) مستدرک الوسائل: ج ١٧ ب ١١ من صفات القاضي، الحديث ١٦ ص ٣١٦.

(٢) كمال الدين وتمام النعمة: ص ٤٨٤.

والحواريون والأصحاب النجباء ومن سار على نهجهم وصراتهم، على أرض الواقع له الأهمية العظمى والأثر البالغ، في تحديد مسار الأمة وانعطافها نحو التكامل والازدهار، والأخذ بيدها وقيادتها نحو الوحدة وشاطئ الأمن والإيمان والسلام.

كما تحرص النظرية الإسلامية على أن لا تكون الحركة السياسية ذات العمل الشعاعي في الأمة مفصولة عن حركتها الأخلاقية الواقعية، ومن أجل أن تدوم هي وتكامل الأمة. كما ينبغي أن تكون الحركة السياسية حركة واعية فاعلة هادفة إلى تكامل الأمة وذلك عن طريق تحقيق وحدتها وأهدافها مصحوباً بالتكامل السياسي والأخلاقي ونبذ الصراع المشيع بالروح المصلحية والأنانية.

أضف إلى ذلك إن النظرية الإسلامية تؤمن إيماناً قاطعاً بحاجة الفكر الإنساني إلى العناية الإلهية لتحديد الاتجاه التكاملي في المسار الفكري، لأن العقل البشري يبقى قاصراً في رسم الاتجاه الذي يؤدي إلى التطور وتحقيق التكامل في الحياة الإنسانية، واكتشاف الشريعة ونظام الكفيلين بإدارة الفرد والمجتمع.

ومن هنا جاءت الحاجة إلى إرفاده بالوحي، وإسناده بالتشريع الإلهي، من خلال الأنبياء والرسول ﷺ المنزهين عن العيوب والآثام، والمعصومين من الهفوات والنسيان والأخطاء.

لذا اعتبر الإسلام الحنيف إن كل مامن شأنه أن يبعد عن الوحي والهدى الإلهي، وقيم السماء هو ضلال وانحراف وشدوذ. قال تعالى: (وإن إهتديت فبما يوحي إلي ربي)^(١).

وقال تعالى: (وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين)^(٢).

وقال تعالى: (ومن أضل ممن إتبع هواه بغير هدى من الله)^(١).
أذن، فالتدخل الالهي بالمعونة والنصر، وقيادة الأنبياء والرسل ﷺ
للإنسانية وهدايتها هو الضامن والكفيل بتحقيق المسيرة التكاملية للإنسان
والحياة معاً، وأستمرار تقدمها وديمومة وجودها، وارتقائها، وازدهارها.
قال تعالى: (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا)^(٢). وقال تعالى:
(إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من
بعده)^(٣).

وعليه فإن هذه الركائز المهمة في النظرية الاسلامية أصبحت جلية
وواضحة لدى كل عاقل وواعٍ ومتدبر، وإن كل فكر ورأي وعقل لا يكون
تكاملياً إلا حينما يتوافق مع حركة الأنبياء والرسل، ويكون ضالاً وتراجعياً
ومنحرفاً حينما يتعد عنها. كذلك الحال بالنسبة لكل مسيرة حياتية إنسانية
تطمح في بلوغ الكمال وتحقيق الأهداف المنشودة، والغايات المرجوة.

موقف النظام السياسي في الإسلام من التعددية الحزبية

إن من صميم مبادئ الاسلام وغاياته وأهدافه، خلق المجتمع الموحد
المتوازن المتكامل، لأنه يرى إن السير التكاملي للأمة يعتمد على أساس
التوحيد لا على أساس التعددية. لذا فهو يحرص على أن تكون الحركة
السياسية في الأمة غير مفصولة عن حركتها الأخلاقية وما فيها من مبادئ
وقيم أخلاقية وإنسانية، كالعدالة، والكرامة، والحرية، والمساواة.

(١) النور الآية: ٥٤

(٢) القصص الآية: ٥٠

(٣) غافر الآية: ٥١.

(٤) آل عمران الآية: ١٦٠.

لذا فالتعددية لا تعتبر مشروعة. أو مشروعاً إيجابياً في تحقيق التكامل السياسي للأمة إلا إذا غلبت الروح الإنسانية والأخلاقية في الإنسان والمجتمع على الروح المصلحية والانانية فيهما.

وعلى كل حال، فالإسلام الحنيف يرى تكامل الأمة يكمن في وحدتها وتعارفها، لا بصراعها وتعدديتها. لذا نراه يرفض رفضاً قاطعاً اللامساواة، والتباعد، والفرقة بين صفوف الأمة، ويسعى سعياً حثيثاً من أجل تحقيق الوحدة، وإيجاد التعارف والتقارب بينها من جهة، وتفعيل حركة الأمة وأهدافها باتجاه الأيمان الحقيقي الواقعي، والعمل الصالح، وأستباق الخيرات، والمصارعة إلى رضا الرب والحصول على مغفرته وجنته من جهة أخرى. كما في قوله تعالى: (والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ...) وقوله تعالى: (واستبقوا الخيرات) و(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين).

أجل، إن الاسلام يحرك ويفعل في الانسان الأهداف الحيرة النبيلة، التي تصب في تكامله، وبالتالي في تكامل الأمة ووحدتها، لذا نرى الانسان المؤمن النزيه الواقعي يصبح مشروعاً للخير والعطاء، والمحبة والاخاء، والسلام والايثار والتضحية، من اجل إسعاد الآخرين. كما في الحديث الشريف: (المؤمن نفسه منه في تعب والناس منه في راحة).

ومن هنا ندرك، لماذا يحارب الاسلام الكفر والكافرين، والظلم والظالمين لأنهم رفعوا سيف التسلط والفرقة، والاستعباد، والظلم والاستبداد، والنهب والمصالح الشخصية. وهذه كلها أسباب قوية تحول دون التكامل والوحدة. لذا وقف الاسلام الحنيف بحزم وقوة في وجهها للحيلولة دون تحقيق أهدافها ومآربها المسمومة. وليثبت أرقى درجات الإيمان، وأسمى صفاته، وأرفع أخلاقه في الحياة.

وعلى كل حال، فإن الاسلام الحنيف يسعى إلى أيجاد أمة واحدة متكاملة، بُنيت على أساس وحدته وتكامله، وأخلاقيته وواقعيته، التي أساسها، وأخلاقيتها الايمان الصادق الحقيقي، والتوحيد الخالص. وقال تعالى: (وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأعبدون).

تعددية الأحزاب في القرآن الكريم

لقد أشار القرآن الكريم إلى الأحزاب في موارد متعددة، وقد وردت هذه الكلمة- أي الأحزاب- في القرآن المجيد عشر مرات. وقد جاءت تعبيراً عن الكفر، وإنكار الحق، وطمس الحقيقة وعن الاختلاف، والرعب، والكذب، وعن الوقوف ضد الحق، وإطفاء نور الله في الأرض، وذهاب كلمة الله وحكمه، وشريعته الحقه من الوجود.

وهذه المرات العشر مع تفسيراتها المختصرة حسب ورودها في الآيات الشريفة، هي:

١- (جندٌ ما هنالك مهزوم من الأحزاب) (سورة ص \ الآية: ١١) والمعنى: هم جند أقلاء أذلاء منهزمون هنالك من أولئك الأحزاب المتحزبين على الرسل الذين كذبوهم فحق عليهم عقابي^(١).

٢- (ومن الأحزاب من ينكر بعضه) ((سورة الرعد \ الآية: ٣٦)). اللام: للعهد أي من أحزاب أهل الكتاب من ينكر بعض ما أنزل إليك، وهو ما دل منه على التوحيد ونفي التثليث وسائر ما يخالف ما عند أهل الكتاب من المعارف والأحكام المنحرفة.

٣- (لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً) (الأحزاب \ الآية: ٢٢) والمعنى:

(وصف لحال المؤمنين لما شاهدوا الأحزاب ونزول جيوشهم حول المدينة فكان ذلك سبب رشدهم وتبصرهم في الإيمان وتصديقهم لله ولرسوله على خلاف ما ظهر من المنافقين والذين في قلوبهم مرض من الإرتياب وسيء القول، وبذلك يظهر إن المراد بالمؤمنين، المخلصون لإيمانهم لله ورسوله... والوعد الذي أشاروا إليه، قيل: هو ما كان رسول الله ﷺ قد وعدهم إن الأحزاب سيتظاهرون عليهم فلما شاهدوهم تبين لهم إن ذلك هو الذي وعدهم... فتحققوا إنهم سيصيبهم ما أصاب الأنبياء والمؤمنين بهم من الشدة والمحنة التي تزلزل القلوب وتدهش النفوس، فلما رأوا الأحزاب أيقنوا إنه من الوعد الموعود وإن الله سينصرهم على عدوهم...)^(١).

٤- (يحبسون الأحزاب لم يذهبوا...) (سورة الأحزاب \ الآية: ٢٠) والمعنى: أي يظنون من شدة الخوف إن الأحزاب- وهم جنود المشركين المتحزبون على النبي ﷺ- لم يذهبوا بعد)^(٢).

٥- (وإن يأت الأحزاب يودّوا لو إنهم بادون في الأعراب يسألون عن انبائكم...) (سورة الأحزاب \ الآية: ٢٠) والمعنى: مرة ثانية بعد ذهابهم وتركهم المدينة (يودّوا) ويحبوا (أنهم بادون) أي خارجون من المدينة إلى البدو (في الأعراب يسألون عن انبائكم وأخباركم...) ^(٣).

٦- (ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده...) (سورة هود \ الآية: ١٧) والمعنى: إنها واقعة موقع التطيب لنفس النبي ﷺ... أي أن يطيب نفساً ويثبت على ما عنده من العلم بأنه- أي القرآن- منزل من عند الله فإمّا

(١) الميزان ج ١٦ ص ٢٨٩-٢٩٠.

(٢) الميزان ج ١٦ ص ٢٨٨.

(٣) الميزان ج ١٦ ص ٢٨٨.

هو على الحق وليس بمفترٍ فلا يستوحش من إعراض الأكثرين ولا يرتاب. (ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده)^(١).

٧- (كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم...) (سورة المؤمن\ الآية: ٥) الخ في مقام الجواب عما يسبق إلى الوهم انهم إستكبروا وجادلوا في آيات الله فلم يكن بهم بأس وسبقوا في ذلك ومحصل الجواب ... إن الأمم الماضية كقوم نوح والأحزاب من بعدهم كعاد وثمود وقوم لوط سبقوا هؤلاء إلى مثل صنيعهم من التكذيب والجدل بالباطل وهموا برسولهم ليأخذوه فحلّ بهم العقاب، وكذلك قضى في حق الكفار العذاب... (فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد)^(٢).

٨- (فأختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم) (سورة الزخرف\ الآية: ٦٥) والمعنى: ضمير (من بينهم) لمن بعث إليهم عيسى عليه السلام فأختلف الأحزاب المتشعبة من بين أمتة في أمر عيسى من كافر به قال فيه، ومن مؤمن غالٍ فيه، ومن مقتصد لزم الاعتدال. وقوله : (فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم) تهديد ووعيد للقالى منهم والغالى^(٣).

٩- (فأختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم) (سورة مريم\ الآية: ٣٧). والمعنى: (الأحزاب جمع حزب وهو الجمع المنقطع في رؤية عن غيره فأختلاف الأحزاب هو قول كل منهم فيه- أي عيسى عليه السلام - خلاف ما يقوله الآخرون، وإنما قال من بينهم لأن فيهم من ثبت على الحق، وربما قيل: (من) زائدة، والأصل اختلف الأحزاب

(١) الميزان ج ١١ ص ١٨٣ بتصرف.

(٢) الميزان ج ١٧ ص ٣٠٦

(٣) الميزان ج ١٨ ص ١١٩

بينهم، وهو كما ترى. والويل: كلمة تهديد تفيد تشديد العذاب، والمشهد مصدر ميمي بمعنى الشهود. هذا وقد تقدم الكلام في تفصيل قصص المسيح وكنيات اختلافات النصارى فيه عليه السلام^(١).

١٠- (وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب) (سورة المؤمن\ الآية: ٣٠) المراد بالذي آمن هو مؤمن آل فرعون. والمعنى: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأقوام الماضين، مثل العادة الجارية من العذاب عليهم واحداً بعد واحد لكفرهم وتكذيبهم الرسل. أو مثل جزاء عادتهم الدائمة من الكفر والتكذيب وما الله يريد ظلماً للعباد^(٢).

حكم الإسلام على التعددية الحزبية

بناءً على ما تقدم بخصوص (موقف الاسلام من التعددية الحزبية يتضح إن تلك التجمعات الحزبية، من كافرين، ومشركين، ومنافقين، وحمله كتب سماوية حُرِّفوها حسبما تقتضيه أهواؤهم ومصالحهم الشخصية، لم يوجد بينهم رباط مشترك، أو فكر موحد يجمعهم لذلك سموا أحزاباً، وإنما جمعهم الهدف المشترك.

وهو التحالف فيما بينهم على الوقوف بوجه الحق واطفاء نور الله المتمثل بدين الاسلام وقيادة الرسول الأكرم ﷺ والحواريين والبررة المعصومين الأئمة الاثنى عشر سلام الله عليهم أجمعين، والمؤمنين المخلصين النجباء. لذا فهي غير مشروعة في الاسلام، لأنها تنشر الكفر، والنفاق، والكذب، والرعب، والبدع، والفرقة في الأمة، وتكر الحق، وتحارب الله ورسوله، وتقف حائلاً في طريق تنفيذ حكم الله في الأرض،

(١) الميزان ج ١٦ ص ٤٩.

(٢) الميزان ج ١٧ ص ٣٣٠.

ونشر هدايته، ووحدانيته، وعدله، في دنيا الوجود جاء في كتاب النظام السياسي في الاسلام ص ٢٧٠-٢٧١ ما نصه:

(إن كلمة الأحزاب دلت وأبرزت صفات مجموعات مشبوهة تجمعت ضد الخير وضد الحق والرباط المشترك بينهما هو أنها ضد الحق وضد الخير. واتجاه تلك المجموعات إتجاه خاطئ، فهدفها معاداة الحق ومعاداة الأنبياء وما جاؤوا به. ولم ترد كلمة الأحزاب ولو مرة واحدة في القرآن الكريم كدليل على الخير. وهذا قمة التنفير من كلمة الأحزاب، وعليه فان نظام تعددية الأحزاب في النظام السياسي الاسلامي غير وارد قطعاً ومحظور).

حكم الإسلام على الشنانية الحزبية

من المعلوم لدى المتبع للآيات الشريفة يجد ان كلمة (حزبين) قد وردت في القرآن الكريم في سورة الكهف الآية: ١٢. بقوله تعالى: (ثم بعثناهم لنعلم أيّ الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً). والحزبان هما الطائفتان- وقال الراغب: الحزب: جماعة فيها غلظ.

وطبيعي إن الطائفتين عندما يختلفان في أمر حق، فلا بد أن تكون احدهما مع الحق، والأخرى تكون مع الباطل. لأن التنازع والاختلاف لا يكون بين الحق والحق، ولا بين الباطل والباطل، وإنما هو اختلاف وتنازع بين الحق والباطل.

وبديهي إن الله حق ولا يصدر منه إلا الحق. فالحزب الذي مع الله هو الحق ويدعو إلى الحق، وعليه ينبغي أن يسود في الأرض ليجسد الحق في الحياة والوجود، ويطبّق مصاديقه.

وأما الحزب الذي يبتعد عن الله فهو يبتعد عن الحق، ومن يبتعد عن الحق فهو مع الباطل ويدعو إليه ويروج له. أذن فهو من حزب الشيطان لأن

الشیطان یحارب الحق ویدعو إلى الباطل ویروج له، وینشر الضلال ویصدّ عن العدل والحقیقة.

وبناءً على هذه المقدمة یظهر ان الاسلام الحق لا یقرّ إلا بوجود حزب واحد- إن صحّ التعبير- هو حزب الحق. ولا وجود فی نظامه السیاسی لحزب آخر، لأن الحزب الآخر لابدّ وأن یتبنّى أفكاراً ومفاهیم تعارض الاسلام وتدعو إلى تقویضه وهدمه، وهذه ما لا یرضیه الله سبحانه، لأن فیهِ سیادة الشیطان الذی یأمر بالفحشاء والمنکر، والبغضاء والبغی، ویصدّ عن الحق والعدل، والمعروف والمحبة والسلام.

الإسلام ونظام الحزب الواحد

أولاً: حزب الشیطان

لقد ذکر القرآن الکریم حزب الشیطان أكثر من مرة. قال تعالی: (استحوذ علیهم الشیطان فأنساهم ذکر الله أولئك حزب الشیطان ألا إن حزب الشیطان هم الخاسرون)^(١).

والاستحواذ: الاستیلاء والغلبة. كما جاء فی المیزان ج ١٩ ص ١٩٥. أجل، إن حزب الشیطان هم جماعته وأعوانه من الجن والانس، حیث یتولّی علیهم ویغلبهم ویسخرهم لمآربه الشريرة، واغراءته، ومكائده الخبيثة، بعد أن یصدّهم عن ذکر الله وطاعته، ویحول دون تنفيذ قوانین الله وشریعته فی الحیاة.

قال تعالی: (إنما یرید الشیطان أن یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة فهل أنتم متبهون)^(٢).

(١) سورة المجادلة ١ الآية: ١٩

(٢) سورة المائدة ١ الآية: ٩١

وحزب الشيطان دوماً وابدأ يتولون قوماً غضب الله عليهم، ولم يتولوا الرسول الأكرم ﷺ ولا الوصي من بعده وهو علي أمير المؤمنين الذي قال فيه رسول الله ﷺ: (إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا)^(١).

وكذلك لم يتولوا الأئمة المعصومين من أهل البيت ﷺ الذي قال عنهم رسول الله الأعظم ﷺ: (الخلفاء من بعدي اثنا عشر وكلهم من قريش كعدة نساء بني إسرائيل) والذين لا يقاس بهم أحد من هذه الامة ولهم حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة. كما قال أمير المؤمنين ذلك.

وقد أمرنا رسول الله ﷺ أن لا نتقدم عليهم فنهلك ولا تتأخر عنهم فنهلك، وإنما تأتمر بأوامرهم ونسير خلفهم ونخضع لحكمهم لأنه حكم الله عز وجل.

فحزب الشيطان هو حزب الباطل والشعارات الكاذبة، وهو المزرر الحقيقي للتاريخ والواقع والحقيقة، والمزعزع لأركان الحق، والمشكك بأولياء الله، والمقوض للدين، والمقاتل للمؤمنين وقادتهم المخلصين، من أجل مغاير دنوية، ومصالح شخصية، ومنافع مادية ما أنزل الله بها من سلطان.

وبتعبير واضح ودقيق إن أعضاء حزب الشيطان والموالين له، والسائرين في ركابه، هم الذين تولوا ولاية غير ولاية الله تبارك وتعالى ورسوله الأكرم ﷺ وأهل بيته الطاهرين، والذين آمنوا. وقد قال الله تعالى فيهم: (ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم، وما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذاباً شديداً أنهم ساء ما كانوا يعملون. إتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب

مهين. لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعث الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. إستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادّون الله ورسوله أولئك في الأذلين^(١).

أجل، أن نتيجة أعضاء حزب الشيطان هي الذل، والمهانة، والخسارة، وضياع العمر والجهد في الدنيا. والشقاء الدائم، والعذاب الأليم، والندم القاتل في الآخرة.

فالعاقل والواعي والمتقف هو الذي ينأى بعقله وفكره وجهده، ومولاته عن حزب الشيطان، ويدير ظهره له تماماً، ويدخل في حزب الله، ويتولى الله ورسوله وأهل بيت العصمة والذين آمنوا وأخلصوا لدينهم الحق، والذين جسدوا مبادئه وأخلاقه ومفاهيمه الحقة على أرض الواقع. ليظفروا بالنصر المبين، والفوز العظيم، وحسن العاقبة.

ثانياً: حزب الله

لقد ذكر القرآن الكريم (حزب الله) أكثر من مرة. وقال تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون)^(٢).

جاء في تفسير الميزان لآية الله الطباطبائي ج ٦ ص ١٤:

(١) المجادلة الآية: ١٤ - ٢٠

(٢) سورة المائدة الآية: ٥٥ - ٥٦

(.. أن له ﷺ الولاية على الأمة في سوقهم الى الله والحكم فيهم والقضاء عليهم في جميع شؤونهم فله عليهم الإطاعة المطلقة فترجع ولايته ﷺ إلى ولاية الله سبحانه بالولاية التشريعية. ونعني بذلك أن له ﷺ التقدم عليهم بإفترض الطاعة لأن طاعته طاعة الله، فولايته ولاية الله كما يدل عليه بعض الآيات السابقة. كقوله: (اطيعوا الله واطيعوا الرسول) الآية. وقوله: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً) الآية. وغير ذلك.

وهذا المعنى من الولاية لله ورسوله هو الذي تذكره الآية للذين آمنوا بعطفه على الله ورسوله في قوله: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) على ما عرفت من دلالة السياق على كون هذه الولاية ولاية واحدة هي لله سبحانه بالأصالة ولرسوله والذين آمنوا بالتبع وبإذن منه تعالى).

وفي البرهان وغاية المرام عن الصدوق بإسناده عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) قال: إن رهطاً من اليهود أسلموا منهم عبد الله بن سلام، وأسد، وثعلبة، وابن يامين، وابن صوريا، فأتوا النبي ﷺ فقالوا: يا نبي الله إن موسى أوصى إلى يوشع بن نون، فمن وصيك يا رسول الله؟ ومن ولينا بعدك؟

فنزلت هذه الآية: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون).

قال رسول الله ﷺ: (قوموا فقاموا وأتوا المسجد فإذا سائل خارج فقال ﷺ: يا سائل هل أعطاك أحد شيء؟

قال: نعم هذا الخاتم

قال: من أعطاكه؟

قال: أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي.

قال: على أي حال أعطاك؟

قال: كان راعياً فكبر النبي وكبر أهل المسجد.

فقال النبي ﷺ: (علي وليكم بعدي)

قالوا: رضينا بالله رباً، وبمحمد نبياً، وبعلي بن ابي طالب ولياً. فأنزل الله عز وجل: (ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون).

وقد روي مثل ذلك جمع كثير من العلماء والمفسرين، كالقمي في تفسيره، والعياشي في تفسيره، وفي مجالس الشيخ بإسناده إلى أبي زر، وفي الاحتجاج، وفي الاختصاص للمفيد، والكافي، والثعلبي في تفسيره، والخوارزمي بإسناده إلى أبي صالح عن ابن عباس، والمغازلي في مناقبه وقد ذكر إن حسان بن ثابت أنشأ شعراً بعد أن سأل النبي سائل وأوما إلى علي عليه السلام، فكبر النبي ﷺ ثم قرأ: (ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون) فأنشأ حسان قائلاً:

أبا حسنٍ تفديك نفسي ومهجتي	وكل بطيء في الهدى ومسارع
أبذهب مدحي والمجبن ضائعاً	ومالمدح في ذات الاله بضائع
فأنت الذي أعطيت إذا كنت راعياً	فدتك نفوسُ القوم يا خير راع
بخاتمك الميمون يا خير سيد	يا خير شارٍ ثم يا خير بائع
فأنزل فيك الله خير ولاية	وبينها في محكمات الشرائع ^(١)

وقال تعالى:

(لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا أن حزب الله هم المفلحون^(١).

جاء في الميزان في تفسير هذه الآية الشريفة:

(نفي وجدان قوم على هذه الصفة كناية عن إن الإيمان الصادق بالله واليوم الآخر لا يجامع مادة أهل المحادة والمعاندة من الكفار ولو قارن أي سبب من أسباب المودة، كالأبوة والبنوة والأخوة وسائر أقسام القرابة، فبين الإيمان ومادة أهل المحادة تضاد لا يجتمعان لذلك... وقواهم الله بروح من جنس الإيمان يحمي بها قلوبهم... وهذه حياة خاصة ملازمة لسعادة الانسان الأبدية. (ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها). وعد جميل ووصف لحياتهم الآخرة الطيبة...

(رضي الله عنهم ورضوا عنه). ورضا الله سبحانه عنهم رحمته لهم لإخلاصهم الإيمان ورضاهم عنه وابتهاجهم بما رزقهم من الحياة الطيبة والجنة. (أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) تشريف لهؤلاء المخلصين في إيمانهم، بأنه حزبه تعالى، كما إن أولئك المنافقين الموالين لأعداء الله حزب الشيطان، وهؤلاء مفلحون كما إن أولئك خاسرون^(٢).

يظهر من خلال هاتين الآيتين وتفسيرهما إن حزب الله هم المؤمنون المخلصون حقاً، الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب الناس إليهم حسباً ونسباً، وإنهم مؤيدون من الله سبحانه وقد رضى عنهم ورضوا عنه، وإن مقامهم مقام تشريف، لأنهم دخلوا في حزب الله فأستحقوا الفلاح والنجاح والغلبة والسعادة في الدنيا والآخرة.

(١) سورة المجادلة الآية: ٢٢.

(٢) الميزان ج ١٩ ص ١٩٦-١٩٧

وإن الولي والقائد في هذا الحزب، هو الله سبحانه ورسوله الأكرم محمد ﷺ وأمير المؤمنين علي عليه السلام الذي تصدق بخاتمته حين الركوع في الصلاة.

إذاً، يجب على كل إنسان يرغب في إبراء ذمته لكي يلقي الله تبارك وتعالى بوجهه ابيض وقلب طاهر ونفس مطمئنة، وعمل صالح، حتى يرضى الله عنه عز وجل ويؤيده وينصره، ويدخله جناته، ويسعد في حياته دنياً واخرى. فما عليه إلا أن يدخل في حزب الله، ويتولى الله ورسوله وأمير المؤمنين علياً عليه السلام والأئمة المعصومين عليهم السلام من بعده، والذين آمنوا إيماناً خالصاً، أي أخلصوا دينهم لله تعالى ولم تأخذهم في الله لئباع الحق والحقيقة لومة لائم، وقول معاند حاقد.

وان يبتعد عن حزب الشيطان وافكاره ومفاهيمه الضالة المفككة بعداً شاسعاً، ويرفض كل من تولى قوماً غضب الله عليهم لأنه منهم، ويقتدي بهم ويسعى لتطبيق افكارهم الشاذة، وسيرتهم المجافية للحق في الحياة.

من هم حزب الله؟

حزب الله، هم علي وشيعته، لأنهم رفضوا حزب الشيطان رفضاً قاطعاً، جملةً وتفصيلاً، وحاربوا الفئة الباغية.

ويقول الامام علي عليه السلام: (حزبنا حزب الله والفئة الباغية حزب الشيطان، ومن سوى بيننا وبين عدونا فليس منا)^(١).

والفئة الباغية هي التي قتلت الصحابي الجليل عمار بن ياسر بدليل قول النبي ﷺ لعمار: (يا عمار تقتلك الفئة الباغية وآخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن) وقد استشهد عمار في صفين تحت راية الحق راية أمير

المؤمنين علي عليه السلام على يد الفئة الباغية معاوية بن أبي سفيان وجيشه. وقد ذكر عمر بن العاص معاوية بهذا الحديث النبوي الشريف فذهل منه، وصاح بعمره: (قبحك الله من شيخ إننا الفئة الباغية بدم عثمان) أي المطالبة بدم عثمان. كما يروي ابن الأثير في باب مقتل عمار من تأريخه^(١).
أجل، إن علياً وشيعته هم حزب الله الذين رضاعنهم ورضوا بدليل قول الرسول الأكرم ﷺ: (والذي نفسي بيده إن هذا يعني علياً وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة)^(٢).

وقد جاء في كتاب، النظام السياسي في الاسلام: (وتغدو طاعة الامام علي هي معيار التفريق بين أعضاء حزب الله، وأعضاء حزب الشيطان، ومن أجل هذا كما يبدو قال ﷺ: (والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة) كما أسلفنا، وعليه فالشيعة هي تقوم الآن بوظيفة حزب الله، إذا تركنا التقليد وأتبعنا الشرع، هذا إذا عرفت الولي الشرعي وطاعته).

ولاشك في ذلك لأن النبي الأعظم ﷺ يقول لعمار بن ياسر: (يا عمار إذا رأيت علياً قد سلك وادياً، وسلك الناس وادياً غيره، فأسلك مع علي فإنه لن يدلك على ردي ولن يخرجك من هدى)^(٣).

وبديهي ذلك لأن علياً عليه السلام قائد لحزب الله فلن يدل أتباعه وشيعته على الردي ولن يخرجهم من الهدى لأنه عليه السلام مع الحق والقرآن، والحق

(١) انظر النظام السياسي في الاسلام ص ٢٧٤

(٢) راجع تفسير فرات رباب ٨١ و ٨٢ من غاية المرام ص ٧٤ من المراجعات باب ١١ من الصواعق المحرقة

(٣) كنز العمال ج ٦ ص ١٥٦.

والقرآن معه، لقول النبي الأعظم ﷺ: (علي مع الحق والحق مع علي)^(١) وقوله ﷺ: (علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، وعلي مني بمنزلة رأسي من بدني)^(٢).

إذن، إن علياً عليه السلام وشيعته هم حزب الله في زمانه عليه السلام وفي كل زمان. لذا حارب أعضاء حزب الشيطان، لقول الرسول الأعظم ﷺ: (يا علي ستقاتل الفئة الباغية وأنت على الحق فمن لم ينصرك يومئذ فليس مني)^(٣).

وقال ﷺ: (ابن أبي طالب يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين)^(٤) وفعلاً قد قاتل علي عليه السلام حزب الشيطان وأعضاءه الأخسرين أعمالاً في صفين والنهروان والبصرة وهم معاوية وجند الشام، والخوارج، وأصحاب الجمل، الذين غرتهم الحياة الدنيا والخطام الزائل، واستحوذ عليهم الشيطان الماكر فأنساهم الحق وذكر الله تعالى فخرجوا على خليفة رسول الله ﷺ ووصيه ونفسه وأخيه ووارثه ووزيره وقاضي دينه، وأعلم الناس بعده ﷺ وأقضاهم واشجعهم وأورعهم وأتقاهم وأفضلهم. يقول رسول الله ﷺ لعلي عليه السلام: (يا علي لك سبع خصال لا يحاجك بها أحد، أنت أول المؤمنين بالله، وأوفاهم بعهد الله، وأقومهم بأمر الله، وأرأفهم بالرعية، وأعلمهم بالقضية، وأعظمهم مزية)^(٥).

ويقول ﷺ عن علي عليه السلام:

(١) المناقب ج ٣ ص ٦٢

(٢) الصواعق المحرقة ص ٧٥ لأبن حجر الهيتمي والمستدرک للحاکم ج ٣ ص ١٢٤ وأخراجه الذهبي في تلخيصه.

(٣) أخرجه ابن عساكر ح ٢٥٨٨ وكنز العمال ج ٦ ص ١٥٥.

(٤) المستدرک للحکام ج ٣ ص ١٣٩

(٥) أخرجه ابونعيم في حلية الأولياء، وكنز العمال ج ٦ ص ١٥٦.

(هذا أول من آمن بي، وأول من يضافحني يوم القيامة، هذا الصديق الأكبر، هذا فاروق هذه الأمة، يفرق بين الحق والباطل، وهذا يعسوب المؤمنين).

ويقول أيضاً ﷺ: (إنه راية الهدى وامام أوليائي، ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين).

ويقول ﷺ: (يا معشر الأنصار ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تغلبوا أبداً، هذا علي فأحبوه بحبي وكرموا بكرامتي، فإن جبريل أمرني بالذي قلت لكم عن الله عز وجل).

والحقيقة، إن الانسان Lieجب أشد العجب من هذه المكانة الرفيعة التي يتمتع بها ولي الله علي ابن أبي طالب لا في الدنيا وحسب وإنما في الآخرة أيضاً. حيث تسنم أرقى درجات الرفعة والسمو وأصبح ﷺ من المكانة والشرف العظيم مما يحسد عليه، حيث انه ﷺ: (لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له على الجواز)^(١). (وانه مكتوب على باب الجنة لا اله الا الله محمد رسول الله علي أخو رسوله)^(٢). و(مكتوب على ساق العرش لا اله الا الله محمد رسول الله، أيده بعلي ونصرته بعلي) (انظر المراجعات ص ٧٤ للعالمي).

نعم إن علياً ﷺ هو القائد الحقيقي لحزب الله بعد الله سبحانه ورسوله الأكرم ﷺ. وما على المسلمين جميعاً بل الانسانية أجمع إلا أن تتولى هذا

(١) المراجعات ص ٧٢

(٢) أخرجه الطبراني في الاوسط والخطيب في المقترق والمتفق. ونقله صاحب الكنز مع

هامش ص ١٥ ج ١٥ من مسند أحمد وابن عاكر

القائد العظيم وتدخل في حزبه، وتكون من شيعته لأنه أهل لذلك ولا ريب في ذلك لأنه من الرسول والرسول منه، (وهو ولي كل مؤمن بعده ﷺ) ^(١).
وقد قال ﷺ: (علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي) ^(٢).
وقال ﷺ: (مَنْ أطاعني فقد أطاع الله وَمَنْ عصاني فقد عصى الله وَمَنْ أطاع علياً فقد أطاعني، وَمَنْ عصى علياً فقد عصاني) ^(٣).
وقال ﷺ: (مَنْ أبغض علياً فقد أبغضني وَمَنْ فارق علياً فقد فارقني، إن علياً مني وأنا منه، خلق من طينتي وأنا خلقت من طينة ابراهيم وأنا أفضل من ابراهيم ذرية بعضها من بعض) ^(٤).

أجل، إن كل عضو في حزب الله يجب أن يطيع الله ورسوله، ووصي رسوله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، ويحبهم ويطيعهم ولا يعصي لهم أمراً، وببغض مبغضهم ويتبرأ من أعدائهم لأنهم فئة باغية، خرجت على الحق والشرعية وأعطت ظهرها لأوامر الله تعالى ووصايا رسوله الأكرم ﷺ، وآثرت الهوى وحب الدنيا، والمصلحة الشخصية، والخطام الزائل. فغدت بذلك هي الشيطان بعينه وحزبه الذي يسلك سلوكه الخبيث الماكر المخادع والذي ما أنفك يذل قصارى جهده في محاربة حزب الله النجباء، وقادته الأتقياء. وأكبر دليل على ذلك قتل الأئمة المعصومين وأهل بيت النبي ﷺ الذين كلهم خير وعطاء تارة بالسيف وتارة بالسم (لله جنود من غسل) كما يقول معاوية -

(١) مسند احمد بن حنبل ج ٢ ص ٢٥٦ وص ٣٤٧.

(٢) مسند ابن ماجه في سننه ج ١ ص ٩٢. والترمذي والنسائي في صحيحهما والكنز ج ٦

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ١٢١

(٤) مسند احمد ج ٢ ص ٤٣٨. المستدرك للحكام ج ٣ ص ١١٠. والطبراني.

أي العسل المسموم- وقتل المؤمنين والعلماء والصلحاء من أتباعهم كحجر بن عدي الصحابي الجليل وأصحابه الذين قُتلوا صبراً وظلماً على يدي معاوية بن أبي سفيان لأنهم على دين علي عليه السلام ومن حزبه الشرفاء. ونتسائل:

هل سلم علي عليه السلام من السب والشتم والقتل؟

وهل سلم الامامان المعصومان ريحانتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين عليهما السلام من القتل وهما الامامان إن قاما وإن قعدا حسب قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

وهل سلم أتباع حزب الله من الذبح أو التشريد أو السجن أو التمثيل أو التفتن بالقتل في كل زمان ومكان وحتى في زماننا هذا؟؟ لماذا؟ وما هو ذنبهم حتى يستحقوا كل هذا؟؟ فهل بدلوا ديناً أم غيروا شريعة أم عبدوا غير الله خالق الخلق ورب كل شيء؟ والجواب الواقعي: لأنهم على دين الله الحق ودين رسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ودين علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين. ولأنهم حزب الله ليس إلا.

ويا للأسف الشديد، لم يع الطغاة والمجرمون والظالمون والحاقدون مصيرهم الأسود، وعاقبتهم السيئة التي تنتظرهم إن أجلاً أو عاجلاً لأن الله عادل ولا يقبل أن يظلم أو يقتل أحد أحداً أو بعضنا بعضاً. ولا تزال قوافل الشهداء تترى القافلة تلو قافلة، ولا تزال المصيبة قائمة بصورة رهبة وشنيعة وبشعة يندى لها الضمير والوجدان الانساني ويحترق لها كل قلب طاهر، مادام حزب الشيطان موجوداً.

ولكن سيزغ الفجر، ويشرق الحق وينتصر لأن الله جلت قدرته قد تكفل بنصر المؤمنين بقوله الحكيم ووعد الصديق: (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين).

ظهور الأحزاب السياسية في الإسلام

مما لاشك فيه ولا ريب إن الرسول الأكرم ﷺ لا ينطق عن الهوى بدليل القرآن الكريم: (وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى)^(١). فهو ﷺ يعلم علم اليقين إن أمته سترتد على الأعقاب من بعده ﷺ وهذا إرتداد في غاية الخطورة، وكأنهم لم يقرأوا القرآن المجيد، ولم يعيش النبي الأعظم ﷺ بين ظهرانيهم، ولم يسمعوا أحاديثه ووصاياه قط، بخصوص الخليفة من بعده ﷺ، لأن الخلافة أمر مهم وخطير لأنها ترتبط بحفظ الاسلام واستقامته. وقد كانت نفسه الشريفة ﷺ تتحدث بالخلافة وأمرها الهام، وقد أشار إليها بقوله الشريف: (إنها ستكون ملكاً عضوضاً بعد الثلاثين سنة)^(٢). لذا حذرهم ﷺ بقوله: (من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)^(٣). وقال ﷺ: (وهذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي إثنا عشر خليفة كلهم من

(١) سورة النجم الآية: ٣- ٤.

(٢) سنن الترمذي: ٢٢٢٧١٥٧. وسنن أبي داود: ٤٦٤٦-٤٦٤٧. وكنز العمال: ١٤٩٦١\٨٧\١٦. وجامع الأصول لأبن الأثير: ٢٠٢٠\١٤٤١. وشرح العقائد النفيسة للفتازاني: ١٧١. والنهاية في غريب الحديث: ٢٥٣\٣. انظر السقيفة للشيخ آية الله المظفر.

(٣) مسند أحمد: ١٦٨٧٦\٢٢\٦.

قريش^(١).

وقال ﷺ: (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، فرقه ناجية والباقيون في النار)^(٢).

وأكثر من ذلك إنه ﷺ (لم يستثن من أصحابه إلا مثل همل النعم)^(٣).

ثم (هم يدخلون النار بإرتدادهم بعده على أدبارهم القهقري)^(٤). وفي بعض الأحاديث: (فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم)^(٥).

(١) صحيح البخاري: ٦٧٩٦١٢٦٤٠١٦. صحيح مسلم: ١٨٢١١١٤٥٢١٣ وما بعده. وسنن الترمذي: ٢٢٢٤١٣١٧. وسنن أبي داود: ٤٢٧٩١٢٠٥١٤-٤٢٨١. جامع الأصول لأبن الأثير: ٢٠٢٢٤٥١٤. والبيان والتعريف: ٦٣٣١٥٨١٢. وانظر السقيفة لآية الله المظفر (قدس سره).

(٢) سنن الترمذي: ٢٦٤٢١٢٩٦١٧. كتاب لأيمان، باب إفتراق هذه الأمة، سنن أبي داود: ٤٥٩٦١٧١٥-٤٥٩٧. من كتاب السنة باب شرح السنة. سنن ابن ماجه: ٣٩٩٢١١٣٢٢١٢-٣٩٩٣. من كتاب الفتن باب افتراق الامم، السقيفة وغيرها. (٣) صحيح البخاري: ٣٩٩٣١٢٤٠٧١٥. من كتاب الرقاب من باب الحوض. كنز العمال: ٢٩١٩٤١٤٢٦١١٤.

(٤) صحيح البخاري: ٦٢١١٢٤٠٦١٥-٦٢١٢. صحيح مسلم: ٢٢٩٥١١٧٩٥١٤. ص ٢٢٩٧١١٧٩٦ ص ٢٣٠٤١٨٠٠. موطأ مالك: ٢٨١٢٨١١. مسند احمد: ٣٦٣٩١٢٦١٢. ص ٣٨١٢٦٤ ج ٣١١٨، ج ٢٢٨٨٥٤٣١١٨، ج ٩٤١٩-٢٣٣٩٧١٩٥، سنن ابن ماجه: ٣٠٥٧١١٠٦٢١٢. البيان والتعريف: ٧٩٠١١٦٥١٢. وغيرها. انظر السقيفة.

(٥) صحيح مسلم: ١٠٧١٨ وغيره منه، وصحيح البخاري: ٣١٧١١٣٣٣١٣، كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: (وأخذ الله إبراهيم خليلاً) ج ٤٤٦٣١١٧٦٦١٤، - صحيح مسلم: ٢٢٩٣١١٧٩٤١٢-٢٢٩٤، سند أحمد: ١٥١٢٣١١٨٩١٥، ج ١٤٣٦١٩، ٢٤٩٥٥، سنن ابن ماجه: ١١٤٣٥١٢، سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي: ٤٠٨٧١١٧١٤، كنز العمال: ٣٩١٢٥١٤١٧١٤. وانظر السقيفة وغيرها.

كما أخبرهم الرسول ﷺ: (إنهم يتبعون سنن من قبلهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا حجر ضب لتبعوهم)^(١).

وقد جاء عنه ﷺ: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)^(٢). وعنه ﷺ أيضاً: (من يعيش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً)^(٣).

وعنه ﷺ: (لتنقض عرى الاسلام عروة عروة فكلما إنتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن الحكم وآخرهن الصلاة)^(٤).

وبديهي إن الرسول الأكرم ﷺ وهو الرحمة الفياضة للأمة الإسلامية والأنسانية جمعاء، ومن باب حرصه الشديد على وحدة الأمة واستقامة الدين وحفظ الشريعة من تحريفها وتفرغها من جوهرها، والرجوع بمن أسلم وآمن إلى ظلام الجاهلية والتعصب القبلي، نراه ﷺ يحذر أشد التحذير، ويؤكد أقوى التأكيد، ويوضح أجلى التوضيح طيلة سني نبوته ﷺ بما سيحدث بعده ﷺ من إرتداد، وإنقلاب، وإفتراق، وفتن سوداء كقطع الليل المظلم تدهام الاسلام والمسلمين، حتى وصل به الحال ﷺ وقد إشتد به المرض - روعي له الفداء - يوم الخميس، إنه قال ﷺ:

(١) صحيح البخاري: ١٥ / ١٢٤٠٥ / ٦٢٠٥ كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ج ١٦ / ١٢٦٦٩ - ٦٨٨٨ - ٦٨٨٩. مسند احمد: ١٣ / ١٤٦٣ / ٩٨٢٦ و ص: ١١٣٢٢ / ١٢ / ١١٨٩٧ / ١١٨٧. سنن ابن ماجه: ١٢ / ٣٩٩٤. انظر السقيفة.

(٢) مسند أحمد: ١٢ / ١٦٤١٥ - ٣٨١٥. مسند أبي مسعود.

(٣) مجمع الزوائد: ١٦ / ٧٥١٦.

(٤) شعب الايمان: ١٦ / ٧٥٢٤ إلى غير ذلك الى ما لا يحصى. انظر السقيفة.

(هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً)^(١).

يا لها من نعمة عظمى لا تعادلها نعمة، يا لها من فرصة نادرة لم تتكرر الى الأبد، لو إستغلها المسلمون لما حصل كل ذلك وهذا الاقتتال بين ابناء الأمة، ولما حصل الارتداد على الاعقاب، ولما تمزق جسم الأمة الاسلامية، ولا افترقت الى ثلاث وسبعين فرقة واحدة ناجية والباقيون في النار، ولا حصل الاختلاف والتباين في الفكر والعقيدة والمذهب والسلوك والصراط، ولا حصل ما حصل من ضلال وشذوذ وخسائر لا تحصى في الأرواح والأموال والطاقات، ولأصبحت الأمة الاسلامية واحدة موحدة قوية يهابها العدو، ولا يخترقها متصيد في ماءٍ عكر، بل لغدت أمة متكاملة مزدهرة ومثلاً يحتذى به من بين الأمم، ويسودها الحب والتعاون والإخاء، وتنعم بالأمن والسلام والبركات والخيرات.

ولكن- وما أدراك مالكن- إن المسلمين لم يستغلوا هذه الفرصة الغالية والتي يجب أن يقتنصها الحاضرون لهم وللأجيال القادمة حتى الأبد ويستفيدوا من هذه الفرصة النعمة التي لا تعادلها نعمة.

إلا إن الجواب قد صدر من أحد الحاضرين، فحال دون هذا التدبير فأوهى منه عقدته المحكمة، فقال وبكل جرأة: (إن رسول الله قد غلبه

(١) صحيح البخاري: ١٣/ ١١٥٠٦ - ٤١٦٨ - ٤١٦٩. كتاب المغازي باب مرض النبي ووفاته.

صحيح مسلم: ١٣/ ١٢٥٧ - ٦٢٨٨، كتاب الوصية لمن ليس له شيء. مسند أحمد: ١١

٢٦٧٦ - ١١٢٩، دلائل النبوة للبيهقي: ١٧/ ١١٨٣ باب همه (ص) بأن يكتب لأصحابه

كتاباً. تاريخ بن خلدون السيرة النبوية: ٥٥١. الكامل في التاريخ: ١٢/ ١٨٣. البداية

والنهاية: ١٥/ ١٧٣. تاريخ الخميس: ١٢/ ١٦٤. تاريخ ابن الوردي: ١١/ ٢٠٨. مجمع

الزوائد: ١٤/ ٣٩١١ - ٧١٠٩. المواهب اللدنية: ٥٢٩١٤. شرح النهج: ١١٦/ ٥١١. مسند هاشم

مسند ابن عباس وص ١٦٩٥/ ١٢٩٩٢ - ٣١١١٧١٩. بل ما من جامع حديثي أو تاريخي

إلا ونقل هذه الواقعة إلا من شذ. انظر السقيفة.

الوجع^(١) - أو ليهجر^(٢) - وعندكم القرآن وحسبنا كتاب الله^(٣). فأختلف الحضور وأظهروا الفرقة والانتقسام، وأكثروا اللغظ والنقاش فمنهم من قبل ومنهم من رفض أن يعطى رسول الله ﷺ الصحيفة والدواة ليكتب لهم كتاباً لن يضل الحاضرون والمسلمون جميعاً بعده ﷺ أبداً.

وهذه ثاني حادثة من نوعها يعصى فيها النبي الأعظم في المدينة بعد تخلفهم عن جيش أسامه، ولا يطاع أمره ويتجاهل حكمه ويتساهل في

(١) صحيح البخاري: ١١٤١٥٣١. كتاب العلم باب كتابة العلم، ج ١٣/١٥٠٦/١٦٩٤. كتاب المغازي باب مرض النبي ووفاته ج ١٤/١٧٠١٢/٥٣٤٥. كتاب لا مرض باب مرض النبي (ص) وقوموا عني، ج ١٤/١٩٥١٢/٦٩٣٢. كتاب الاعتصام باب كراهية الخلاف. صحيح مسلم: ١٣/١٢٥٧/٦٢٨٩. كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء. مسند أحمد: ١١/١٦٩٥/٢٩٩٢. مسند بني هاشم مسند عبد الله بن عباس. دلائل النبوة للبيهقي: ١٧/١٨٣. سير أعلام النبلاء السيرة النبوية: ١٢/٤٥٨. مجمع الزوائد: ١٨/١٦٠٩/١٤٥٧، وفيه عن عمر نفسه قال: لما مرض النبي (ص) قال: ادعوا لي بصحيفة ودواة اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي أبداً فكرهنا ذلك اشد الكراهية. ثم قال: ادعوا لي بصحيفة ودواة اكتب لكم كتاباً لا تضلوا من بعدي أبداً، فقال النسوة من وراء الستارة ألا يسمعون ما يقول رسول الله؟ فقال عمر: إنكن صويجات يوسف... فقال الرسول دعوهن فهن خير منكم. وورد أيضاً في البيان والتعريف: ١٣/١٢١٧/١٦٥ وجمع الزوائد: ١٨/١٦٠٩/١٤٢٥٧. انظر السقيفة ص ١١٩.

(٢) صحيح البخاري: ١٣/١٥٠٦/٤١٦٨. كتاب المغازي باب مرض النبي ووفاته. صحيح مسلم: ١٢/١٢٥٧/١٦٣٧. كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء. مسند أحمد: ١١/١٤٧٧/١٩٣٥. مسند بني هاشم بداية مسند عبد الله بن عباس. الكامل في التاريخ: ١٢/١٨٣. تاريخ ابن خلدون: السيرة النبوية ٥٥١/البداية والنهاية: ١٥/١٧٣. تاريخ الخميس: ١٢/١٦٤. تاريخ ابن الوردي: ٢٠٨١. انظر السقيفة ص ١١٩.

(٣) صحيح البخاري: ١٤/١٧٠١٢/٥٣٤٥. كتاب مرض باب قول النبي : قوموا عني. طبقات ابن سعد: ٣٧١٢.

غضبة. فما ترى نبي الرحمة صانعاً بعد هذا؟! وقد طعن بتلك الطعنة النجلاء التي لا سبر لها ولا غور.

إلا إنه ﷺ نهرهم ونبههم على خطأهم، وقال لهم: (قوموا ولا ينبغي عند نبي نزاع)^(١). لتبقى هذه الحادثة دليلاً وبرهاناً وحجة على مرور القرون.

(حقاً إنها لرزية من أعظم الرزايا، سببت كل ضلال وقع ويقع بعد النبي. وحق لابن عباس حبر الأمة أن يبكي عند تذكرها حتى يخضب دمه الحصباء ويقول: (إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ﷺ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب)^(٢).

أجل، هذا كله حصل والرسول الأكرم ﷺ لا يزال حياً، فكيف يكون الحال ما بعد الرسول ﷺ؟؟

جاء في كتاب السقيفة لآية الله الشيخ المظفر في التمهيد ص ١٣ ما نصه: (في عام ١١ للهجرة يفعل الدهر فعلته الأولى فيقلب صفحة من صفحات التأريخ الاسلامي المجيد كتب بأحرف من النور الإلهي كلها إيمان وصدق، جهاد وتضحية، فخر وقوة، عز ومجد، عدل ورحمة، أخوة وإنسانية.

يقلب الدهر هذه الصفحة الناصعة بالخيرات والفضائل بأقول ذلك النور المقدس من الأرض فيستقبل بالمسلمين صفحة من كتابه التكويني

(١) المصادر السابقة.

(٢) صحيح البخاري: ١٣/١١٥٠٦١٦٩. كتاب المغازي باب مرض النبي ووفاته. صحيح مسلم: ١٣/١١٢٥٧١٢٢٨٩. مسند أحمد: ١١/٤٧٧١١٩٣٥ وص ١٧١٩/٣١١١. مسند بني هاشم ثم عبد الله بن عباس. شرح ابن بني الحديد: ١٢/٥٤-٥٥. دلائل النبوة للبيهقي: ١٨١٧. تاريخ الطبري: ١٣/١٩٢-١٩٣. تاريخ ابن خلدون: السيرة النبوية ١/٥٥١-٥٥٢. تاريخ الخمس: ١٢/١٦٤ انظر السقيفة ص ١٢٠.

مشوشة الخط قال عنها الكتاب التشريعي: (أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم...) (١).

ولاشك عند من يعترف بالقرآن الكريم وحياً إلهياً لا ينطق صاحبه عن الهوى في إن هذا الحادث التاريخي العظيم بموت منقذ الانسانية كان حداً فاصلاً بين عهدين مختلفان كل الاختلاف، ذاك إقبال بالنفس والنفيس على الحق تعالى، وهذا إنقلاب عنه على الإعقاب... ولكن بأي حادث كان مظهر هذا الانقلاب؟ إعطني من نفسك أيها القارئ الكريم وفكر بحرية... هل تجد غير حادث السقيفة... اعظم حدث في الاسلام وأول حوادثه بعد الوفاة، له علاقته خاصة بالآية الكريمة.

وعلى هذا الاساس قلت في مقدمة شرق فيها قوم وغرب آخرون، فدخلت العقائد والأهواء في سرد الحادثة فكانت ذات ألوان ووجوه يكاد فيها الباحث، ويجهد مستهدفاً الحقيقة (٢).

نعم لو فكرنا بحرية، وتجردنا عن العصبية، وأصبحت غايتنا إلزام الحق واستهداف الحقيقة، لوجدنا إن حادث السقيفة هو أعظم حدث في الاسلام بعد وفاة الرسول الأكرم ﷺ له علاقته الخاصة والوثيقة بالآية الكريمة: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين) (آل عمران ١ الآية: ١٤٤). والارتداد على الاعقاب: هو الرجوع من الايمان إلى الكفر كما في كتب التفسير كتوضيح القرآن وغيره. أو الرجوع عن الدين كما في الميزان ج ٤ ص ٣٧، أو الرجوع إلى الكفر بعد

(١) ال عمران ١ الآية: ١٤٤.

(٢) السقيفة: ص ١٣ - ١٤.

الإيمان، أي لو مات النبي أو قتل تركتم القيام بالدين ورجعتم اعقابكم القهقري واتخذتم الغواية بعد الهداية والرجوع إلى الكفر السابق.

إذن، فالحديث عن اجتماع السقيفة هو حديث بالغ الأهمية نتيجة لما ترتب عليه من آثار غاية في الأهمية في الحياة الإسلامية وعموم البشرية. ويقول كاتب مقدمة التحقيق لكتاب (السقيفة) الأستاذ سامر حسين عبيد: (وعلى العموم فإن الحديث عن هذا الحدث (اجتماع السقيفة) بالغ الأهمية إذ يعتبر أول خلاف نشب بين المسلمين بعد رحيل النبي ﷺ وإليه يعود كل خلاف بينهم إلى يوم الناس هذا. إذ أدى إلى إنشطار الأمة الإسلامية في البداية إلى فرقتين: فرقة تدين بشرعية السقيفة وفرقة لا تجد لها في النصوص الشرعية أي إشارة، وهكذا نشأت الفرق والمذاهب حتى بلغت على حد تعبير النبي ﷺ اثنتين وسبعين فرقة.

ومن جهة أخرى لا يمكن للمسلم الذي يريد أن يلقي الله تعالى خالصاً أن يدين بجميع تلك الفرق لما صرح به النبي ﷺ بأن واحدة من تلك الفرق ناجية والباقي في النار. وهذا يعني إن الحق مع فرقة واحدة فقط، وعليه فعلى كل مسلم أن يبحث وينقب لكي يصل إلى تلك الفرقة التي وعدت بالنجاة. ولا يمكن لأحد التعرف عليها إلا بدراسة أول خلاف نشب بين المسلمين وهو (اجتماع السقيفة).

ويقول المحامي الاردني أحمد حسين يعقوب في كتابه (النظام السياسي في الاسلام ص ٢٩٢:

(وفي سقيفة بني ساعدة، وبعد الخروج من السقيفة نمت بذرة التحزب السياسي تاريخياً في ضلال الدول التي حكمت الأمة الإسلامية بإسم النظام السياسي في الاسلام. وما مضت أيام حتى وجد المسلمون أنفسهم في واحد من حزبين:

١- اما حزب الدولة وهم الذين يؤيدون الدولة إقتناعاً أو رغبة أو لأي سبب آخر وقد سمي هذا الحزب فيما بعد بأهل السنة، ويمكنك أن تقول تجاوزاً إنه الحزب الحاكم.

٢- وأما مع حزب المعارضة: وهم الذين إقتنعوا بأن علياً هو أولى بالخلافة من غيره وان الخلافة حق له وإنه ظلمَ عندما نُحيت عنه الخلافة، وسمي هذا الحزب فيما بعد بأهل الشيعة). انتهى

أجل، إن أمير المؤمنين علياً عليه السلام قد ظلم ظلامه شديدة، وغُصِبَ حقه المشروع، والمنصوص عليه في القرآن الكريم والسنة المباركة- كما بينا آنفاً- ولا عجب إنه عليه السلام يُظلم ولم يُسمع قوله، ولن تسمع مطالبته بحقه بل ترفض حجته، فقبله اخوه وابن عمه رسول الله صلى الله عليه وآله يُظلم ولم يُطع امره في موضوعي: الالتحاق بجيش أسامة، والكتف والدواة وقد عبّر أمير المؤمنين علي عليه السلام عن ظلامته واستعانت به بالله العظيم على من ظلمه، بقوله:

(اللهم إني أستعينك على قريش ومن أعانهم، فقد قطعوا رحمي وصغروا عظيم منزلتي، وأجمعوا على منازعتي أمراً هولى)^(١).
وعبر أيضاً عن شكواه عليه السلام بقوله:

(فطفقت أرتأي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، فرأيت أن الصبر على هات أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهياً)^(٢).

وقال يوماً عليه السلام:

(١) شرح النهج العلامة المعتزلة ابن ابي الحديد ج ١ ص ٢٥ وص ٣٧ وص ٦٢، وج ٢ ص ١٠٣ وج ٣ ص ٦٧، والامامة والسياسة: ص ١١-١٣، المراجعات: ص ٣٣٢-٣٣٤.
(٢) الامامة السياسة: ص ١١-١٣، شرح النهج لابن ابي الحديد المعتزلي: ج ١ ص: ٢٥، ٣٧، ٦٢ ج ٢ ص ١٠٣ وج ٣ ص ٦٧. والمراجعات: ص ٣٣٢-٣٣٤.

(ونظرتُ فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي فظننتُ بهم عن الموت واغضيت على القذى، وشربت على الشجى، وصبرت على الكظم وعلى أمر من طعم العلقم)^(١).

نعم انه ﷺ صبر على الكظم وعلى أمر من طعم العلقم - فلله درة وساعد الله قلبه، وعلى الله أجره - فقد صبر صبراً يثير الدهشة، ويحقق الإعجاز مؤثراً المصلحة الاسلامية العليا على مصلحته وحقوقه الشخصية، ولم ييخل في يوم من الأيام بمشورة يقدمها أو نصيحة يوردها بيان أو حكم أو موعظة قط. حتى ((كان عمر يتعوذ من معضلة ليس فيها أبو الحسن))^(٢).

وهكذا تبين بجلاء تام ووضوح كامل، كيف نشأت الاحزاب، وظهرت الفرق وأبدى التحزب، والتفرق، والتمزق واضحاً في جسم الأمة الاسلامية وكيان الدولة الرسالية بعد وفاة مؤسسها رسول الانسانية محمد ﷺ ببركات سقيفة بني ساعدة التي إختصت بها الآية الكريمة (وما محمد إلا رسول... الخ)^(٣). وبينت أثارها الخطيرة والمريية.

(١) الامامة والسياسة: ص ١١-١٣، شرح النهج: ج ١ ص: ٢٥، ٣٧، ٦٢. ج ٢ ص ١٠٣ وج ٣ ص ٦٧.

(٢) الطبقات لأبن سعد ج ٢ ص ٣٣٩. والنظام السياسي في الاسلام ص ٢٨٨.

(٣) سورة آل عمران الآية: ١٤٤.

الشيعة

التعريف بالشيعة:

إتماماً للفائدة نذكر شيئاً عن الشيعة وعن تأريخ نشوء التشيع بصورة موجزة ليطلع القارئ الكريم على بعض من ملامح هذه الفرقة أو الطائفة التي ظلمت في التأريخ ظلامه شديدة وحتى يومنا هذا، فقتل قادتها وأئمتها المعصومون عليهم السلام تارة بالسيف وتارة بالسم حتى ورد عنهم عليهم السلام: (ليس منا إلا مقتول أو مسموم) وقُتل حواربها وقطعت أيديهم وأرجلهم واستتهم كرشيد الهجري وميثم بن يحيى التمار اللذين علمهما أمير المؤمنين عليه السلام علم المنايا والبلايا. وكميل بن زياد الذي علمه أمير المؤمنين عليه السلام دعاء الخضر عليه السلام المشهور بدعاء كميل وقد استشهدوا على يد طاغية زمانه عبيد الله بن زياد، وابن غفيف الأزدي الذي تمنى الشهادة على يدي شر خلق الله فكان له ذلك أيام يزيد بن معاوية، وحجر بن عدي وأصحابه الشرفاء الذين حفروا قبورهم بأيديهم ليموتوا بعز على يد معاوية دون أن يتبرأوا من أمير المؤمنين عليه السلام، وعمار بن ياسر الذي استشهد في صفين على يد الفئة الباغية. ومالك الاشر الذي يقول عنه عليه السلام: كان لي مال ككما كنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسعيد بن جبير، العالم الجليل الذي ختم حياته بالشهادة بعد أن طلب من الله سبحانه أن يكون الضحية الأخيرة على يد ذلك السفاك المولع بالدم والإجرام ألا وهو الحجاج بن يوسف الثقفي والي عبد الملك بن مروان الأموي في واسط من العراق، وقد كان له ذلك حيث مات الحجاج بعد أيام قليلة وهو يصيح: قتلني سعيد، قتلني سعيد بن جبير. ومن أبناء الشيعة وشبابها من قتل في الاسطوانات وأسس البناء والسجون ظلماً وصبراً. ويقول حميد بن قحطبة أحد قادة الجيش أيام حكومة العباسيين: لقد قتلت ستين علويّاً من نسل فاطمة عليها السلام في ليلة واحدة

وعلى أثر ذلك لم يشاهد انه صلى أو صام وكان آيساً من رحمة الله تعالى وقد قال عنه الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) (إن يأسه من رحمة الله عز وجل أشد من جريمته قتل العلويين).

ومن الشيعة من قضى معظم حياته في السجون المظلمة (سراديب تحت الأرض) وقد ختمها في النهاية بالشهادة. ومنهم من هُدمت السجون على رؤوسهم فماتوا ظلماً وصبراً كعبد الله المحض والثلاثة عشر معه من ابنائه واحفاده من ذرية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على يد الحاكم العباسي ابو جعفر المنصور الدوانيقي.

ولو قرأت- عزيزي القارئ- كتاب الشيعة والحاكمون للشيخ محمد جواد مغنية لذهلت من شدة ما لاقاه الشيعة و من قتل وتشريد واضطهاد خاصة على يد صلاح الدين الايوبي ايام حكومة الايوبيين حيث تعقب الشيعة وراء كل حجر ومرر، وبذل ما في وسعه بقسوة متناهية من أجل القضاء على عقيدتهم التي هي امتداد لعقيدة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي (عليه السلام) وأهل بيت النبوة الأطهار.

والأنكى من ذلك والأشد وقعاً على القلوب الطاهرة، قد سُبِت نساؤهم واطفالهم بعد أن قتلت الفئة الباغية رجالهم، وكأنهم أسارى ترك أو ديلم يساقون من بلد إلى بلد وهم من أشرف خلق الله لأنهم أحفاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهذا ما حصل بالفعل بعد معركة الطف الخالدة.

وأما في عصرنا الحديث والمعاصر فحدث ولا حرج حيث المفخخات والقتل بالجملة ولم يسلم حتى الطفل الرضيع والشيخ الكبير والمرأة المسنة وكان الدين الذي شرعه الله تعالى هو القتل لهؤلاء المستضعفين الابرياء أضف إلى ذلك قتل وتعذيب وتشريد وتهجير ذوي الكفاءات العالية منهم

والوجوه البارزة وخصوصاً من له وعي بالدين الحقيقي الواقعي وفكر ثاقب، ورؤية واقعية بالحياة والتكامل الإنساني.

والخطب الأعجب هذا السكوت المطبق من حملة الأقلام ورجال الاعلام ودعاة الحرية وحقوق الانسان على ما جرى ويجري على أبناء هذه الطائفة المظلومة التي تنشد السلام وتحب الخير والوثام، لعموم بني الاسلام من دون تمييز وتفريق لأنها تؤمن بما قاله رسول الرحمة الانسانية محمد ﷺ: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). وتؤمن بما قاله أمير المؤمنين علي عليه السلام: (الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق)، وتؤمن أيضاً بالمأثور عن المعصوم عليه السلام: (خير الناس من ينفع الناس). وتؤمن أيضاً بأن المسلم الحقيقي اينما وجد وحل في أرض الله الواسعة، هو داعية حب وخير وسلام وإنه الوجه المشرق والممثل الحقيقي لدين الاسلام دين المودة والسلام، دين الصدق والكمال والجمال والتقدم إلى الامام. ومن كان خلاف ذلك فهو بعيد عن الإسلام وأخلاقه السهلة السمحاء، وآدابه المتممة لمكارم الأخلاق وقد يسأل سائل: لماذا ظلمت هذه الطائفة الكبيرة من المسلمين على طول الخط التاريخي عبر القرون والعصور؟

ويجب التأريخ والحق والواقع- وبكل صراحة ووضوح:-

إن هذه الطائفة الواسعة العريضة قد ظلمت لا شيء، سوى إنها آمنت بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، واحاديث أهل بيت النبي ﷺ بخصوص ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام والأئمة الأطهار المعصومين عليه السلام، وتوحيد الله وتجسيد لكلمته في الارض وتطبيق الاسلام الأصيل الحمدي، الاسلام الحقيقي الواقعي، النزية من كل شوائب الاقلام المأجورة، والأفعال الظالمة الشاذة، ووعاظ السلاطين، وروايات الوضّاعين

المزورين للتأريخ والحق والحقيقة والمجايفين لما جاء في الاسلام الحنيف من
نصوص واضحة ومبادئ مشروعة، وآداب مقرررة ووصايا نبوية شفافة
وخالدة.

الشيعية في المنظور اللغوي والمعنى الإصلاحي

أولاً: الشيعة لغة

الشيعة في المنظور اللغوي تعددت تسمياتها واتحرت في معانيها. يقول
ابن منظور:

(وأصل الشيعة الفرقة من الناس ويقع على الواحد والاثنين والجمع
المذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد، وقد غلب هذا الاسم على من
يتولى علماً وأهل بيته (رضوان الله عليهم أجمعين) حتى صار اسماً خاصاً
فإذا قيل فلان من الشيعة عُرِفَ انه منهم)^(١).

ويقول الحافظ الأزهري:

(الشيعة قوم يهوون هوى عترة النبي ﷺ ويوالونهم)^(٢).

ويقول صاحب القاموس:

(وشيعه الرجل بالكسر أتباعه وأنصاره، وقد غلبَ هذا الأسم على كل
من يتولى علماً وأهل بيته حتى صار اسماً خاصاً لهم)^(٣).

ويقول صاحب تاج العروس: (وإذا قيل فلان من الشيعة عُرِفَ إنه
منهم وفي مذهب الشيعة كذا عنهم وأصل ذلك من المشايعة والمطاوعة)^(٤).

(١) لسان العرب: ج ١٠ ص ٥٥

(٢) لسان العرب: ج ١٠ ص ٥٥

(٣) القاموس: ج ٣ ص ٤٧.

(٤) تاج العروس: ج ٥ ص ٤٥٠.

ويقول الجوهري: (شعبة الرجل أتباعه وأنصاره ويُقال: شايعه، ويقال: والاه)^(١).

ويقول صاحب المنجد: (الشيعة الواحد شيعي، الفرقة وتقع على الواحد والاثنين مؤنثاً وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى علماً وأهل بيته حتى صار لهم اسماً خاصاً ويُعرف أيضاً بالمتوالي.ج: متاوله أهد).^(٢).
ويقول الفخر الرازي:

(وشعبة الرجي أتباعه وأنصاره، وتشيع الرجل: إدعى دعوى الشيعة... أهد)^(٣).

ويقول صاحب المعجم الوسيط:
(شايعه مشايعه وشياعاً: تبعه وصحبه وأيده، وتشيع: إنتحل مذهب الشيعة)^(٤).

ثانياً: الشيعة اصطلاحاً

الشيعة بالمعنى الاصطلاحي: هم أتباع الامام علي عليه السلام في منهجه وهديه المتدينون بدين صاحب الشريعة الغراء ﷺ ولا صلة لهم بالسياسة لمنحرفة البعيدة عن جادة الحق من قريب أو بعيد، بل الالتزام بفعل النبي ﷺ وأقواله الشريفة، أما فعله فقد اختار النبي ﷺ علماً أخاً له ونجياً وقام بتربيته ونشأته منذ عهده بالحياة واهتم بتعليمه وتهذيبه حتى أصبح كما يشاء الرسول (بل نفس الرسول) بمنطوق آية المباهلة.

(١) الصحاح.

(٢) المنجد في اللغة والاعلام.

(٣) مختار الصحاح

(٤) المعجم الوسيط: ج ١ ص ٥٠٥.

وقد اعتمد عليه النبي ﷺ في المهمات وساعة العسرة، فهو الذي بلغ عنه سورة براءة، وندبه إلى قتال عمرو بن ود العامري ومرحب، وباهل نصارى نجران به وبزوجته فاطمة ؑ وولديها الحسن والحسين ؑ، وهو صاحب المناقب التي لا يبلغها الإحصاء.

وقد نص عليه النبي ﷺ بمناسبة شتى أولها حين نزلت الآية الشريفة: (وانذر عشيرتك والأقربين)^(١). حيث جمع من أهله ثلاثين رجلاً فأكلوا وشربوا وقال لهم رسول الله ﷺ: (هذا وارثي ووزير خليفتي عليكم بعدي فأسمعوا وأطيعوا له) مضافاً إلى عشرات الروايات الشريفة وختامها في بيعة الغدير حيث قال: (من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأنصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار). فلقبه عمر بن الخطاب فقال له: (هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة)^(٢).

ولما كان إسم التشيع يدل على الأتباع فإن الثابت إن إسم الشيعة كان على عهد النبي ﷺ وكان يدل على نفر قليل من الأتباع والموالين في بدء الدعوة الإسلامية المباركة.
يقول أبو حاتم الرازي:

(١) سورة الشعراء / الآية: ٢١٤

(٢) تفسير الرازي في قوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك...) منه ج ٦/٥٣. القسم الثاني تفسير سورة المائدة: ٦٧. كتاب المصنف لأبن أبي شيعة: ١٢/٧٨/١٢١٦٧. كتاب الفضائل باب فضائل علي في بعضها قال له: بخ بك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مسلم / ترجمة الامام علي لابن عساكر: ١/٧٧/٥٨٠. فرائد السمطين للحموي: ١/ ٧٧ حديث ٤٤. البداية والنهاية: ٥/٢٢٩-٢٣٢. إلى غير واحد من الصحابة. السقيفة: ص ٩٠، الشيعة رواد العدل والسلام.

(إن أول اسم ظهر في الاسلام هو الشيعة وكان هذا لقب ثلثة من الصحابة هم: أبو ذر وسلمان وعمار والمقداد وجابر بن عبد الله وحذيفة اليماني وبريدة وأبو أيوب الأنصاري حتى آن أوان صفين فأشتهر بين موالى علي عليه السلام).

ويقول ابن النديم:

(لما خالف طلحة والزبير على علي عليه السلام وأيا إلا الطلب بدم عثمان وقصدهما علي عليه السلام ليقاتلها حتى يفينا الى أمر الله عز وجل سمي من إتبعه على ذلك الشيعة فكان يقول: شيعي)^(١).

وقد ثبت بطرق أهل السنة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول من أطلق لفظ الشيعة على من أحب علياً وتابعه.

ويقول ابن حجر في الصواعق وابن الأثير في النهاية:

(إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي إنك ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين مرضيين).

ويقول السيوطي في الدر المنثور: (إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذا- وأشار إلى علي عليه السلام - وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة).

فالشيعية يرون إن أئمة أهل البيت وإن كانوا أصحاب الحق بالنص إلا إنهم لا يريدون حقهم حباً للسلطة ورغبة في الحكم، بل من أجل إقامة الحق وتشهيد الدين وإشاعة العدل كما يشهد بذلك كثير من كلماتهم عليهم السلام)^(٢) وفي حديث لأمير المؤمنين عليه السلام إنه قال:

(اللهم إنك تعلم إنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الخطام ولكن لنردّ المعالم من دينك ونظهر

(١) روضات الجنات: ص ٨٣.

(٢) في رحاب العقيدة ج ٢ ص ٥٨.

الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك^(١).

أجل، إن أمير المؤمنين عليه السلام يضع منهجاً لمنصب الخلافة غايته إصلاح الأمة تربوياً وعقائدياً، وبسط العدل في البلاد والعباد، وإمامة حدود الله سبحانه وتعالى وتجسيد كلمته على أرض الواقع لاسترداد الحقوق من الظلمة وإنعاش المظلومين والمحرومين، والمستضعفين، وإيجاد الأمن لهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والرخاء الإلهي في دنيا الانسانية.

وقد جسد هذا النهج الرائع أبو الأحرار وسيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام في مقولته الشهيرة حينما أوصى لأخيه محمد بن الحنفية عند خروجه من مكة وهي: (إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، واسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم الظالمين وهو خير الحاكمين)^(٢).

فالتشيع في الحقيقة يمثل إنتماء عقائدياً وفكرياً وروحياً وخلقياً للخط الذي ساروا عليه وعملوا من أجله وجاهدوا في سبيله وهو خط الاسلام الواقعي خط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والرسالة المقدسة.

وأما الولاية في معناها الواقعي ليست بنبضة قلب أو خفقة احساس مرهف ولكن الولاية تعني توالي الله فتطيعه طاعة باخلاص وتوالي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتتبعه ولا تعصي له أمراً ولا تخالف له قولاً وتوالي أهل

(١) شرح النهج: ص ٢٦٣.

(٢) بحار الانوار: ج ١ ص ٨

البيت عليه السلام فتتحرك مع نهجهم في طاعة الله تعالى ومع محبته في ذلك كله، وتجعلهم الأسوة والقدوة في الحياة.

ويقول الامام الباقر عليه السلام لجابر وهو أحد أصحابه:

(يا جابر أيكفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت عليهم السلام؟ والله ما شيعتنا إلا من إتقى الله وأطاعه وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخضع والامانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة وبر الوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير وكانوا إمناء عشائريهم). هكذا يوضح الامام عليه السلام بجلاء المبادئ التي تشكل أساساً متيناً للتشيع، والتشيع في حقيقة هو الاسلام الأصيل كله في خطه الواقعي والأخلاقي، وهو مسؤولية كبرى وليس هو تعصباً طائفيّاً مقيتاً بل هو الخط الرسالي الأخلاقي الواقعي الذي أنطلق منه أهل البيت عليهم السلام (علي وبنو عليهم السلام). لذلك قال رسول الله ﷺ بأمر من الله تبارك وتعالى: (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بها لن تضلوا بعدي أبداً)^(١).

وعليه فإن التشيع في الحقيقة والواقع هو الخط الرسالي المتسم بالواقعية والأخلاقية، والإيمان الحقيقي والالتزام الصادق، وحب الآخرين، وإغاثة الملهوفين، وإعانة المستضعفين، لأنه خط أمير المؤمنين الذي ترعرع في بيت الرسالة وتغذى من أكلها الدائم، ورحيقها الزاكي، ومعينها الذي لا ينضب، فصار امتداداً طبيعياً لها، فشكل وأهل بيت العصمة وأئمة الهدى العدل الآخر للإسلام، والثقل الثاني المكافئ للقرآن الكريم.

فالتمسك بكتاب الله الصامت لا يكفي وإنما الالتزام بهما معاً على حد سوى وهو المنجي في الدارين، وهو الأساس اللازم في الابتعاد عن حيرة

(١) بحار الانوار: ج ٢ ص ٩٩، مع مصادر كثيرة من السنة والشيعا تؤكد ذلك.

الضلالة، التيه في الحياة، والدخول في عالم الحقيقة، وسلوك صراط الحق والهداية والفلاح والنجاح، والظفر بحياة هائلة ونعيم دائم وأكل غير مجذوذ.

مقام الشيعة وفضلهم كما ورد عن الرسول ﷺ وأهل بيته ﷺ

مما لا شك فيه إثبات - اللهم إلا حاقداً والثاني الحاسداً والمفتري من دون تدبر وروية - إن للشيعة مقاماً شامخاً، ومكانة سامية، ومرتبة راقية، ودرجة رفيعة، وفضلاً كبيراً، في الحياة الإسلامية، والانسانية، والتكاملية، تؤيدها النصوص الشريفة، وتؤكددها مسيرة الاحداث في الحياة الإسلامية، والواقع التأريخي والسلوكي والعملي لهذه الطائفة المميزة عن غيرها، والتي شهد بفضلها مناقبها وحققها الأعداء قبل الأصدقاء. كما قال الشاعر:

ومناقب شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء
ولا عجب أن يكون لشيعة أهل البيت ﷺ هذا الفضل الكبير والمقام الرفيع على لسان الرسول الأكرم ﷺ وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولا غرابة أن يكونوا هم الخلاصة التي تحمل أمانة السماء، وهم الطائفة التي ترعى عهد الولاء والطاعة للرسول وللرسالة، وأهل البيت ﷺ الذين أصطفاهم الله جلّت قدرته من بين خلقه. وخلقهم من فاضل طينة رسوله ﷺ وشيعتهم قد خلقت من فاضل طينة هذه الصفوة. وفي مجموعة من هذه النصوص الشريفة الواردة عن النبي الأعظم ﷺ وأهل بيته الأطهار ﷺ يتجلى هذا الواقع المشرق الذي يفوح شذىً وعطراً وفضائل، ويتضوع عبق هذا الطهر، وتسطع شمس هذا المقام مرسله خيوطها الذهبية واشعتها الكاشفة على شيعة أهل البيت ﷺ.

ونحن ليس بمقدورنا أن نتبع كل ما ورد عنهم في هذا الخصوص لأنها من الكثرة لا تُحصى، لذا تقتصر على عدد منها التي تدل على هذا المضمون، وتحمل عناوين هذا المقام:

أولاً: جاء في كتاب شواهد التنزيل للحاكم أبي القاسم الحسكاني إنه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، عن يزيد بن شراحيل الأنصاري كاتب الامام علي عليه السلام، قال سمعت علياً يقول:

(قبض رسول الله ﷺ وأنا مسنده إلى صدري، فقال: يا علي، ألم تسمع قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية)؟ هم شيعتك، وموعدي وموعدكم الخوض إذا اجتمعت الأمم للحساب يدعون غراً محجلين).

والغر المحجلون كما ورد في كتب اللغة: (هم البيض الوجوه والأيدي والأقدام، والتحجيل: بياض قوائم الفرس، ومنه الحديث: أمتي الغر المحجلون: أي يبيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام)^(١).

ثانياً: وعن جابر بن عبد الله الأنصاري عليه السلام قال: تذاكر أصحابنا الجنة عند النبي ﷺ، فقال النبي: (إن أول أهل الجنة دخولاً علي بن أبي طالب. قال: فقال أبو دجانه الأنصاري: يا رسول الله، أليس أخبرتنا إن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها، وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك؟ قال ﷺ: (يا أبا دجانه، أما علمت أن لله لواءً من نور، عمودة من ياقوت، مكتوب على ذلك اللواء: لا إله إلا الله محمد رسول الله وآل محمد خير البرية، وصاحب اللواء أمام القوم، قال: فسّر بذلك علي عليه السلام وقال: الحمد لله الذي أكرمنا

وشرفنا بك، قال: فقال النبي ﷺ: أبشر يا علي، ما من عبد يحبك ويتحل مودتك إلا بعثه الله يوم القيامة معنا... الحديث^(١).

يا لها من منزلة عظيمة، ودرجة رفيعة لشيعه أمير المؤمنين ولكل من أحب علياً ﷺ وانتحل مودته وسار على نهجه لأن الله سبحانه سيبعثه يوم القيامة مع رسوله الأكرم ﷺ وأهل بيته الأطهار ﷺ وهل فوق هذه المنزلة منزلة؟ فلنتأمل ونتدبر قول الرسول ﷺ في علي ﷺ وشيعته والمحبين والمتحلين مودته ﷺ ونستخلص العبرة والنتيجة ونكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ووالوا علياً ﷺ واحبوه وأخلصوا له المودة. وأولئك هم خير البرية.

ثالثاً: عن الامام الباقر ﷺ إنه قال: قال أمير المؤمنين ﷺ لقنبر: (يا قنبر، بشر وأبشر وأستبشر، فوالله لقد مات رسول الله ﷺ وإنه ساخط على جميع أمته إلا الشيعة، ألا وأن لكل شيء شرفاً وشرف الدين الشيعة، ألا وأن لكل شيء سيداً وسيد المجالس مجالس الشيعة، ألا وأن لكل شيء إماماً وإمام الأرض أرض تسكن فيها الشيعة)^(٢).

فهنيئاً لشيعه أمير المؤمنين لأن رسول الله ﷺ لم يكن ساخطاً عليهم في يوم من الأيام حتى فارق الحياة، وروحي وأرواح العالمين له الفداء. طوبى لهم لأنهم سادة الأرض، وشرف الدين ومجلسهم سيد المجالس، وأرض سكناهم إمام وقدوة لهذه الأرض الواسعة الأرجاء. ولا غرابة في ذلك، لأنهم موضع رضا الله ورسوله لذا يتشرف بهم كل مكان ويحلون فيه كونهم القدوة الذين ينبغي أن يقتفى أثرهم في هذه الحياة وتلك الأمكنة التي يتخذونها مساكن لهم.

(١) بحار الانوار: ج ٨ ص ٥٠.

(٢) بحار الانوار: ج ٧ ص ٢٠٣.

وهم سادة الأرض لأنهم آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات واغتذوا عقب الطهر والهدى من منهج رسول الله الأكرم محمد ﷺ واهل بيته الأطهار عليه السلام، وأخذوا من حكمهم وعلمهم عتادهم، ومن سفر حياتهم زادهم فألبسهم الله تعالى خلعة الشرف والسيادة. ولا ريب في ذلك لأن أهل البيت سلام الله عليهم هم السادة الذين لهم الولاية على الوجود لأنهم أنوار هذا الوجود ومدده الذي يمدّه بالحياة والبركة وقد أصطفاهم الله تعالى قبل ان يخلق الكون والحياة فكانوا رشحة من لطفه وشعلة من نوره على الخليقة أجمعين وقد ألقوا عليهم السلام خلعة السيادة والعز والشرف على شيعتهم وعلى من أحبهم وودهم ووالاهم وفق مقاييس يعرفونها، وأسس يرونها لأنه من الصعوبة بمكان ان يكون الانسان سيداً على الغير ما لم يكن حائزاً على مقومات السيادة ومرجحات القدم والأولوية في الشرف والطهر والسمر وكل سوامق العز والفضيلة.

رابعاً: عن محمد بن الفضل، عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (أنتم للجنة والجنة لكم أسماؤكم الصالحون والمصلحون، وأنتم أهل الرضا عن الله برضاه عنكم والملائكة أخوانكم في الخير إذا اجتهدوا)^(١). يخ بخ الشيعة بهذه الشهادة القيمة والعظيمة لأنها صادرة من إمام معصوم ومفترض الطاعة ومصطفى من الله ألا وهو الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. ولم تصدر هذه الشهادة الكبيرة من لدنه عليه السلام ما لم يكن لها محل يستحقها ومصادق يحقق مضمونها. فالمحل والمصادق هم الشيعة الصالحون والمصلحون.

ولو ألقينا نظرة سريعة- عزيزي القارئ الكريم- على البشرية المترامية الأطراف من أقصى الأرض إلى أقصاها لوجدناها على ذوات شتى

واشكال وطباع عدة، واتجاهات وعادات وعقائد ومفاهيم لا تحصى، اما خلاصتها فهم أهل الصلاح والاصلاح والاستقامة في الفكر والعقيدة والسلوك وطبيعي إن صلاح الاشياء لا يتم إلا في صلاح منشأها والمصدر والمكونات التي تكونت منها تلك الاشياء، هذا أولاً.

وثانياً في صلاح العنصر الذي دخل في إعدادها وتطويرها وتربيتها وتكاملها وأرتقائها. وهذا الحال ينطبق على الافراد أيضاً. لأن أي فرد من البشر لا يصلح إلا بهذين الأمرين، سوى في عنصر تكوينه ومصدر نشوئه، أو في عنصر تربيته واعداده وارتقائه وتكامله.

ولو نظرنا إلى خلقة الشيعة وتكوينهم للاحظنا كيف تجسّد الصلاح في عنصر خلقهم وتكوينهم لأن أرواحهم خلقت من طينة أهل بيت النبوة % وابدانهم من طينة مخزونه مكنونة اسفل من ذلك الطين ولم يجعل لأحد مثل الذي خلّقوا منه نصيباً إلا الأنبياء % وهذا ما تقولوه الروايات الشريفة الواردة عن الرسول الاكرم ﷺ وأهل بيته الطاهرين وتؤكد به قوة.

فقد جاء عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله ﷺ قال: سمعته يقول: (إن الله خلقنا من نور عظمت، ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة تحت العرش، فأسكن ذلك النور فيها، فكنا نحن خلقاً وبشراً نورانيين لم يجعل لأحد مثل الذي خلقنا منه نصيباً، وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا، وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة اسفل من ذلك الطين، ولم يجعل لأحد في مثل الذي خلّقوا منه نصيباً إلا الأنبياء... الحديث)^(١).

كما عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله الصادق ﷺ عن تفسير قوله: (إن المؤمن ينظر بنور الله) فقال ﷺ: (يا معاوية، ان الله خلق المؤمنين من نوره وصبغهم من رحمته، واخذ ميثاقهم لنا في الولاية على

معرفته يوم عرفهم نفسه، فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمة، أبوه النور وأمه الرحمة، إنما ينظر بذلك النور الذي خلق منه^(١).

كمال تجسّد الصلاح في عنصر خلقهم وتكوينهم. كذلك تجسّد الصلاح في عنصر إعدادهم وتربيتهم وتكاملهم، مما أدى إلى إرتقائهم إلى مصاف تلك الصفوة الطاهرة ﷺ لأنهم - أي الشيعة الصالحة المصلحة - قد أغتذوا من هديهم وانتهجوا خطهم ومنهجهم وسلوكوا دربهم في العبادة والتخشع وترويض النفس وحملها على الطاعات كمنهج في التربية والاعداد الروحي والانساني والتكاملي في الحياة. وهذا ما نصت عليه الأحاديث المباركة الواردة عن أهل بيت العصمة ﷺ.

عن أبي بصير قال: قال الصادق ﷺ: (شيعتنا أهل الورع والاجتهاد، وأهل الوفاء والامانة، وأهل الزهد، وأصحاب الاحدى وخمسين ركعة في اليوم واللييلة القائمون بالليل الصائمون بالنهار، يزكون أموالهم ويحجون البيت ويحبتون كل محرم)^(٢).

وعن أبي زيد عن أبي عبد الله ﷺ إنه قال: (ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا ولكن من شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه، وأتبع آثارنا وعمل بأعمالنا ، أولئك هم شيعتنا)^(٣).

خامساً: جاء في حديث طويل يخاطب فيه رسول الله ﷺ الامام علياً ﷺ بقوله: (... وشيعتك على منهاج الحق والاستقامة، لا يستأنسون

(١) بحار الانوار: ج ٦٤ ص ٧٤.

(٢) الوسائل: ج ٤ ص ٥٧.

(٣) الوسائل: ج ١٥ ص ٢٤٧.

إلى من خالفهم، ليست الدنيا منهم وليسوا منها، أولئك مصاييح الدجى، أولئك مصاييح الدجى، أولئك مصاييح الدجى^(١).

بالها من بشارة عظيمة، ومقولة منيرة، وبرهان ساطع، ودليل قاطع جاء على لسان النبي ﷺ إن شيعة علي عليه السلام على منهاج الحق والاستقامة وإنهم مصاييح الدجى.

أجل، انهم مصاييح ينبرون طريق الحق والحقيقة ليسلكه عشاق الحق وطلاب الحقيقة فيتبصروا لهداهم وعطائهم الذي انتهلوه من مصدره الحقيقي، من منهج الحق، من مدرسة أهل البيت الطاهر عليه السلام مدرسة الاعداد التربوي والروحي، فما أسخاهم أذن؟!

فهم وحدهم يتعلمون ويستلهمون ما يشاؤون من ذلك المنبع الصافي ليهتدوا بهداهم الضالون، ويستتير بفكرهم وبصيرتهم المدجلون في غياهب الطرق ودجى الضلالة، وظلام البدع.

وحقاً، إنهم كذلك ولا غرابة، لأن من صلحت ذاته من خلال طهارة التكوين ومن خلال المنهج التربوي والاعداد الروحي والانساني الذي هم عليه كيف لا يكونون مصاييح الدجى وأنواراً يستضاء بها؟!

سادساً: جاء عن أبي ذر إنه قال: (رأيت رسول الله ﷺ قد ضرب على كف علي بن أبي طالب عليه السلام بيده وقال: يا علي من أحبنا فهو العربي، ومن أبغضنا فهو العلج، فشيعتنا أهل البيوتات والمعادن والشرف، ومن كان مولده صحيحاً، وما على ملة ابراهيم إلا نحن وشيعتنا... الحديث)^(٢).

(١) بحار الانوار: ج ٣٩ ص ٣٠٨.

(٢) بحار الأنوار: ج ٦٥ ص ٢٣.

أجل، إن الشيعة هم أهل البيوتات والمعادن والشرف من العرب- ما أعظمها من حقيقة وما أجملها من شهادة جاءت على لسان النبي الأعظم محمد ﷺ يلقيها على سمع الأمة.

وقد اكدت هذه الحقيقة أموراً غاية في الأهمية منها:

١- إن المؤسسة الشيعية قد ولدت مع ولادة الرسالة الاسلامية التي بلغها الرسول الأكرم ﷺ إلى الأمة واكدها على المسامع يوم الغدير الخالد بقوله الشريف ﷺ: (من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وادر الحق معه اينما دار...). .

٢- إن التشيع هو عربي المنشأ والمنشأ ولم يأت من الخارج البتة وإنما تخطى حدود الجزيرة العربية وانتشر في البلدان وانتحلته اقوام تلو اقوام لأنه يمثل الخط الرسالي الحقيقي الاصيل المحمدي خط الفرقة الناجية التي اشار إليها الرسول الأكرم ﷺ وأهل بيت العصمة سلام الله عليهم أجمعين.

وأما ما تروّجه بعض الجهات المفرضة وبدوافع سياسية وأغراض قومية بأن التشيع لا صلة له بأمة العرب ولا بعروبة الامة أو فارسي المنشأ، فهو مدعى باطل وبعيد عن الحقيقة والواقع ويكذبه التاريخ لأن التشيع ولد بولادة الاسلام في موطن العرب ثم انتشر لصالحه وواقعته واخلاقه وقوة حجته وصدق لهجته وشرعية وجوده ولا يزل يشق طريقه ويتقدم في البلاد العربية والاسلامية والأوربية ويعتقه رجال فكرها ورواد علومها ومثقفوها واساتذته جامعاتها وكلياتها. وبالمناسبة ننقل ما جاء في كتاب (أصول العقيدة) لآية الله السيد محمد سعيد الحكيم ص ٤٠٣:

(.. التقيت في سفرتي الى لندن للعلاج بأستاذ أوربي له اختصاص في دراسة الأديان، وكان قد اسلم وتشيع، فسألته عما دعاه إلى الاسلام وإلى التشيع بالخصوص فذكر أمرين:

الأول: إنه رأى الصلاة موجودة في بقية الأديان وبوجه موزع ومتفرقة الأجزاء، أما في الاسلام فهي مجموعة في عمل عبادي واحد بما له من كيان متميز.

الثاني: الأمر بين الأمرين:

وقد أدرك- بما له من خبرة في هذا المجال- أن التنبه في تلك العصور للأمر بين الأمرين، والإطلاع على هذا السر الإلهي الغامض، معجزة للأئمة عليهم السلام تشهد بإمامتهم وخلافتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته لتعصم بهم من الزيغ والضلال. بينما بقي مخالفوهم من المسلمين وغيرهم في حيرة من أمرهم يتخطون في الشبهات والضلالات.

و(الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) وله الشكر أبداً سرمداً وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير)^(١).

٣- لقد أكدت هذه الحقيقة إن من أحب رسول الله ﷺ ووصيه علياً أمير المؤمنين وشيعته فهو العربي الأصيل، ومن أبغض رسول الله ﷺ وعلياً وشيعته فهو العليج، ولا غرابة في ذلك لان الشيعة هم أهل الشرف من العرب كما نصت الرواية النبوية الشريفة على ذلك. لأنهم ساروا على نهج أشرف خلق الله تعالى الرسول الأعظم ﷺ وشربوا من معين علمهم وهداهم ورشدهم واصطفاهم الله من خلقه وقبساً من نوره لتنهدي بهم هذه الخليفة.

سابعاً: لقد جاء عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: قال رسول الله ﷺ: (يا علي، إن الله وهبك حب المساكين والمستضعفين في الأرض، فرضيت بهم إخواناً ورضوا بك إماماً، فطوبى لمن أحبك وصدق عليك، وويل لمن أبغضك وكذب عليك... الحديث)^(١).

نعم، طوبى لمن أحبك يا علي وصدق عليك، وويل - أي كلمة زجر وردع وعذاب وقيل إنه واد في جهنم - لمن أبغضك يا علي وكذب عليك. وهل يوجد محبٌ يحبُ علياً عليه السلام كشيعته والموالين له والسائرين على نهجه، والشاربين من يتابع علمه وهديه وخلقه ونبله؟!

إذن فهنيئاً لشيعته علي وطوبى لهم. ولا ضير أن يكون المساكين - الذين هم أسوأ حالاً من الفقراء - والمستضعفين - الذين يحملون عناصر قوتهم في نفوسهم، وإيمان قلوبهم، ونبل أخلاقهم ولكن الآخرين يقللون من شأنهم لأن هناك حاكماً أخلاقياً يهيمن على واقع ذواتهم ويشرف على كوامنهم - إخواناً لأمير المؤمنين عليه السلام وشيعته له وهو عليه السلام امام لهم ولا ريب إن الفقراء والمساكين والمحرومين والمستضعفين قد همشوا في الحياة من قبل الأنظمة الجائرة والظغاة والجبابرة من البشر، قلل من شأنهم وأستغل حالهم فغدوا مضطهدين مشردين محرومين من أبسط حقوقهم وكأنهم ليسوا من البشر.

ولكن أمير المؤمنين علياً عليه السلام وهبه الله تعالى حبهم واعتنى بهم، وردّ حقوقهم لهم، ورضي بهم إخواناً ورضوا به اماماً فطوبى له، وهنيئاً لهم.

هكذا هم شيعة أمير المؤمنين، المهم عندهم إنهم يوالون علياً عليه السلام وأنهم على الحق، ويسيروا على دربه، ويتهجون نهجه، ولا تغرهم الدنيا ولا حطام زائل، ولا سراب خادع، ولا نوال آثم. شعارهم الاخوة والود والسلام، ودينهم الفضيلة والنبل والوثام، وتراهم لم يهادنوا الباطل ولم

يساوموا على حساب القيم والشرف والمبادئ أو على حساب الحياة ودم الآخرين مهما كانوا.

لأن وازع القيم العليا وضابط الدين والشرف في نفوسهم وذواتهم هو الذي يوجه كل تصرفاتهم فيحسبهم الجاهلون ضعفاء أو غير أكفاء، مما يزيد أعداءهم غياً واندفاعاً في الظلم والعدوان. مستغلين نبلهم وحبهم للتأخي والسلام.

ولا غرابة أن يكون شيعة أمير المؤمنين عليه السلام هذا حالهم وهذه سماتهم وهذا سلوكهم حتى مع عدوهم، لأن امامهم علياً عليه السلام بغى عليه أعداؤه وهم يعلمون انه لا تأخذه في الله لومة لائم، وهو على الحق والحق معه، ولكن استغلوا نقطة النبل والطهر فيه عليه السلام.

أجل لقد أستغلها عمرو بن العاص خير استغلال حينما دفعه معاوية بن أبي سفيان في معركة صفين لمبارزة أمير المؤمنين علي عليه السلام وعندما تقدم الامام نحوه ولي راكضاً فلحقه علي عليه السلام فطعنه طعنة وقعت في فصول درعه فسقط إلى الأرض وخشي من أن يقتله الامام علي عليه السلام (فرجع رجله فبدت سواته فصرف علي عليه السلام وجهه وانصرف إلى عسكره، وجاء عمرو ومعاوية يضحك..^(١)) وهكذا تخلص من الموت العاجل لاستغلاله نبل وطهر علي عليه السلام. وصدق الشاعر حيث يقول:

وحسبك هذا التفاوت بيننا فكل إناء بالذي فيه ينضح

ثامناً: عن أبي اليقظان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يحيى رسول الله ﷺ

يوم القيامة أخذاً بحجزة ربه، ونحن آخذون بحجزة نبينا، وشيعتنا آخذون بحجزتنا، فنحن حزب الله وحزب الله هم الغالبون، والله ما نزعتم أنها

حجزة الأزار، ولكنها أعظم من ذلك، يجيء رسول الله ﷺ آخذ بدين الله، ونحن نجى آخذين بدين نبينا، ويجيء شيعتنا آخذين بديننا^(١).

وقد قال الامام علي عليه السلام في كتابه إلى عثمان بن حنيف: (طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها، وعركت بجنبها يؤسها، وهجرت في الليل غمضها، حتى إذا غلب الكرى عليها، افترشت أرضها وتوسدت كفها، في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم، وتجاغت عن مضاجعهم جنوبهم، وهممت بذكر ربهم شفاهم، وتقشعت بطول إستغفارهم ذنوبهم، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون)^(٢).

طوبى لشيعه أمير المؤمنين عليه السلام فإنهم يأتون يوم القيامة آخذين بدين الأئمة المعصومين عليه السلام، ويأتي الأئمة آخذين بدين الرسول الأعظم محمد ﷺ، والرسول يأتي آخذاً بدين الله. فالشيعه إذن آخذون بدين الله ودين رسوله ودين الأئمة الهداة- علي وبنيه عليه السلام- يهتدون بهديهم، ويسرون على نهجهم، فطوبى لهم، وطوبى لهم. لانهم من معشر أسهر عيونهم خوف معادهم، وتجاغت عن مضاجعهم جنوبهم، وهممت بذكر ربهم شفاهم، وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم، فهم حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون.

والحزب- كما علمنا- في اللغة، الجماعة يجمعهم رأي واحد على موقف واحد. وللحقيقة نقول: إن كلمة الحزب، قبل أن تطرح كأطروحة سياسية على واقع الحياة الانسانية، فإن الله تبارك وتعالى قد طرح أطروحة السماوية السياسية على الواقع الانساني والسياسي حيث قال في كتابه الكريم وقرآنه المجيد:

(١) بحار الأنوار: ج ٤ ص ٣٥.

(٢) مستدرك الوسائل: ج ١٥ ص ٢١.

(وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله...) (١).

فصراط الله المستقيم هو دين الاسلام الخالص النزيه الواقعي، السهل السمح الشامل الكامل المتمم لمكارم الأخلاق، الذي جاء به النبي الأعظم محمد ﷺ وسار على نهجه وهدية الأئمة المعصومون الاثنا عشر عليه السلام وشيعتهم الصالحون.

وهذا الصراط هو الذي أمرنا الله تعالى بإتباعه والتمسك به لأن فيه وحدة المسار وتكامل الأمة ووحدتها وتقدمها وتحقيق اهدافها وغايتها في الدنيا والآخرة.

وعليه فإن كل عمل جماعي انساني - وإن تعددت اساليب العمل وطرق الاداء - يعمل من أجل تجسيد هذا الصراط المستقيم على واقع الحياة الانسانية وترسيخ وارساء ايدولوجية الرسالة الاسلامية التي بلغ بها النبي محمد ﷺ وعمل على نشرها هو وأهل بيته الطاهرون وشيعتهم المخلصون المصلحون، وهو عمل صالح وصحيح يصب في تقوية وتجذير حزب الله الغالب وتحقيق اهدافه والأخذ بمحجزة محمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين.

وأما مقابل ذلك فقد جاءت الآيات المباركة والروايات الشريفة تندد بتعدد الاتجاهات إذا ما دامت إلى تمزيق الأمة، وتفريق الدين، وشرذمة الفكرة.

قال تعالى: (الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون) (٢). وقال تعالى: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست

(١) سورة الانعام: الآية: ١٥٣.

(٢) سورة الروم/ الآية: ٣.

منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينزلهم بما كانوا يفعلون^(١).

وقد جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال بهذا الخصوص: (وما علموا انكم قد صرتم بعد الهجرة أعراباً، وبعد الموالاة أحزاباً، ما تتعلقون من الاسلام إلا بإسمه ولا تعرفون من الايمان إلا رسمه، تقولون: النار ولا العار، كأنكم تريدون أن تكفثوا الاسلام على وجهه، إنتهاكاً لحريمه، ونقضاً لميثاقه الذي وضعه الله لكم حرماً في أرضه، وأمنأ بين خلقه)^(٢).

وقد صدق أمير المؤمنين عليه السلام ما إن اغمض رسول الله عينية حتى إرتد من ارتد، وصار الجمع الأغلب بعد الهجرة أعراباً، وبعد الموالاة أحزاباً وكأنهم أمروا ان يكفثوا الاسلام على وجهه، وينتهكوا حريمه، وينقضوا ميثاقه الذي وضعه الله لهم...

وبالأسف الشديد لم يفق المسلمون من غفلتهم، ولم يستيقظوا من نومهم الذي أغشى أبصارهم وبصيرتهم، ويعوا واقعهم الذي هم فيه، حيث أصبح البعض يكفر البعض، والفئة تقتل الفئة لالشيء سوى انهم جاهلون بإحكام دينهم أو مصرون على ما أصر عليه أسلافهم من قبل أو يتحركون وفقاً لمخططات خبيثة مسمومة مدروسة وضعها اعداء الاسلام الأصيل المحمدي والحاقدون على الواعين والمخلصين، والمؤمنين الصادقين في هذه الأمة. فهل آن الأوان أن نستفيق ونتنبه إلى ما نحن فيه ونجمع شملنا ونرجع إلى اسلامنا الحقيقي الواقعي ونوحد كلمتنا ونضرب بيد من حديد على يد أولئك اللعك الذين يصدرّون الفتاوى المسمومة الممزقة للشمل والمفرقة للدين والمشرذمة للامة، بين الحين والآخر؟!

(١) سورة الأنعام / الآية: ١٥٩.

(٢) بحار الأنوار: ج ٣٤ ص ٢٢٢

لماذا لم تصدر فتوى من أولئك المجرمين الذين يدعون ظلماً وعدواناً
انهم علماء ومفتون في بلاد الاسلام- والاسلام منهم براء- بقتل الذين
يقتلون المسلمين ويهدمون دورهم على رؤوسهم وينهبون اموالهم
ويستحيون نساءهم واطفالهم، ويسلبون حقوقهم، ويهدرون دماءهم،
ويصادرون حرياتهم، ويقطعون شرايين الحياة عنهم، ويضعون اليد على
كل غال ونفيس عندهم؟!

ويكفي تمزيقاً وتحريضاً على القتل والإرهاب والفتنة، وتأجيج نار الاقتتال بين الأخوة في الدين، وقتل الأبرياء من نساء واطفال وشيوخ وشباب ولننظر الى عدونا كيف توحد فينا هدفاً ومرمى. ولنتوحد بالسير على صراط الله المستقيم ونأخذ بحجزة رسوله الكريم ﷺ واهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام لنسعد ونفوز بالدارين. والحمد لله رب العالمين.

تاسعاً: عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام إنه أوصى بعض شيعته فقال: (يا معشر شيعتنا أسمعوا وافهموا وصايانا وعهدنا إلى أوليائنا، اصدقوا في قولكم، وبروا في أيمانكم لأوليائكم وأعدائكم، وتواسوا بأموالكم، وتحابوا بقلوبكم... إلى قوله عليه السلام واستعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وأن الأرض لله يورثها عباده الصالحين) ^(١).

وعن الرضا عليه السلام عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: (يا علي بكم يفتح الله هذا الأمر وبكم يختم، عليكم بالصبر فإن العاقبة للمتقين، وانتم حزب الله، واعدائكم حزب الشيطان طوبى لمن أطاعكم وويل لمن عصاكم...) (٢).

(۱) دعائم الاسلام: ج ۱ ص ۶۴.

(٢) بحار الأنوار: ج ٢٣ ص ١٤٢.

وقال الامام الحسين عليه السلام: (منا اثنا عشر مهدياً أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم التاسع من ولدي، وهو القائم بالحق ويحيي الله به الأرض بعد موتها، يحق الحق ولو كره المشركون، له غيبة يرتد فيها قوم ويثبت على الدين فيها آخرون فيؤذون ويقال لهم: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أما أن الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)^(١).

أجل إن الشيعة اثنا عشر مهدياً أولهم علي عليه السلام وآخرهم الحجة المهدي المنتظر الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً، وما زالوا وما أنفكوا يوصون شيعتهم بالصدق في أقوالهم، والبر في أيمانهم، لأوليائهم واعدائهم، والتواصي بأموالهم، والتحاب بالقلوب، والاستعانة بالله والصبر، وان يكونوا من المتقين لأن العاقبة للمتقين، وان يكونوا من الصالحين، لأن الأرض لله يورثها عباده الصالحين).

وقد إنتمز الشيعة بوصايا أئمتهم عليهم السلام وعملوا بها جهد طاعتهم، لذا ورد عن الامام الصادق عليه السلام في حديث له يذكر فيه صفات الشيعة فيقول: (... ودينهم الورع والصدق والصلاح والاجهاد وأداء الأمانة إلى البر والفاجر، وطول السجود، وقيام والليل، وأجتناب المحارم، وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبة وحسن الجوار)^(٢).

قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم:
(تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين)^(٣).

(١) أعلام الوري: ص ٤٠٦.

(٢) الوسائل: ج ١٩ ص ٧٥.

(٣) سورة القصص: الآية: ٨٤.

ولاشك إن في طليعة المتقين هم شيعة أهل البيت عليه السلام، لما جاء في تفسير الامام عليه السلام في قوله تعالى: (هدى للمتقين) قال: (بيان وشفاء للمتقين من شيعة محمد وعلي، إنهم اتقوا أنواع الكفر فتركوها، واتقوا أنواع الذنوب والموبقات فرفضوها، واتقوا إظهار أسرار الله تعالى وأسرار أزكياء عباده الأوصياء بعد محمد عليه السلام فكتموها، واتقوا ستر العلوم عن أهلها المستحقين لها وفيهم نشروها)^(١).

وعن الامام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: (لو أن الله هداني لكنت من المتقين) قال: (لولاية علي عليه السلام فرد الله عليهم: (بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها وكنت من الكافرين)^(٢).

وعن أبي حمزة الثماني، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه...) قال: (أنتم والله هم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (لا يثبت على ولاية علي عليه السلام إلا المتقون))^(٣).

وعن الامام أمير المؤمنين عليه السلام قال: (يا عباد الله إن المتقين حازوا عاجل الخير وآجله، شاركوا: أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم)^(٤).

وعن الفضل بن عمر، قال: سئل سيدي جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله تعالى في محكم كتابه: (مثل الجنة التي وعد المتقون) قال: (هي في علي وأولاده وشيعتهم، هم المتقون وهم أهل الجنة والمغفرة)^(٥).

(١) مستدرک الوسائل: ج ١٢ ص ٢٩٦.

(٢) بحار الأنوار: ج ٣٥ ص ٤٠٣.

(٣) تفسير العياشي: ج ١ ص ٣٠٠.

(٤) مستدرک الوسائل: ج ١١ ص ٢٦٦.

(٥) تفسير الفرات: ص ٤١٧.

إذن، أصبح من البداهة والحقيقة إن الشيعة هم المتقون، لأنهم شايعوا أمير المؤمنين وثبتوا على ولايته، لقول رسول الله ﷺ: (لا يثبت على ولاية علي عليه السلام إلا المتقون). وقد تضافرت الآيات والروايات على إن الشيعة هم المتقون وهم أهل الجنة والمغفرة، وإن العاقبة لهم.

ولقد قيل: إن العاقبة هو ما يعقب الشيء ويخلفه كقولك عقب الليل النهار والنهار الليل، وإن عاقبة كل شيء وعقباه هي آخره، والعقبى جزاء الأمر، حتى قيل: العقبى أو العاقبة لك بالخير.

وقد ركزت النصوص الشريفة من آيات واحاديث على هذه العاقبة وهي تؤكد بشفافية وجلاء تام الربط بين وجود الشيعة وموقعهم في الرسالة والتاريخ وتلاحم الأمة وتكاملها، وبين موقعهم الآخر في الظفر، بحسن العاقبة وخيرها مما يتعاضم معه هذا الوجود وتكبر معه المسؤولية العمل والأداء من أجل الارتقاء الى هذا الموقع العظيم والتأثير بصورة فعالة وإيجابية في مجمل الحياة الاسلامية والانسانية على حد سواء.

وهكذا يتأكد بصورة لا لبس فيها ولا غموض أن للشيعة موقعاً هاماً أولاهم الله به، ومنزلة عظيمة لهم عند رسوله ﷺ لالتحامهم بمركز الاشعاع ومنبع العطاء النبوي.

لذا أصبح هذا القرب من هذا الثقل الطاهر، والالتحام بمركز القدوة الصالحة عاملاً فعالاً وحيوياً في نقل الولاء من واقع العاطفة الداخلية إلى واقع الأداء الصادق للمضامين العالية التي يتضمنها خط أهل البيت عليه السلام، فيصبح الولاء منهجاً حياتياً متكاملأً، ورسالة عملية تملأ وجود الانسان وحياته بكل ما يحمل هذا الخط من القيم والأخلاق والمواقف المنتجة للخير في حيلة الأمة وتكاملها وارتقائها وازدهارها.

في المقابل اذا ابتعد الانسان عن هذا الثقل الطاهر وتجنب الالتحام بمركز القدوة الصالحة، ولم يوال علياً أمير المؤمنين عليه السلام وولده الغر الميامين والهداة المعصومين عليهم السلام، اصبح ايمانه بالاسلام مبتوراً، وولاؤه اجوفاً لانه افتقد روحه وحركته كرسالة تبني الحياة وتتكامل بها، بل يصبح مجرد لعق على اللسان. وهذا ما نشاهده واضحاً في الساحة السياسية والتجربة البشرية. في مسيرتها العملية حيث الامور والاحداث من سيء إلى اسوأ. ومن حجب عقله واسدل الستار لكي لا يرى الحقيقة فهو للباطل اقرب وعن الحق ابعد، واصبح ممن لا يهتم بامور المسلمين والانسانية اجمعين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اصبح وامسى ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم).

وعليه فالموالاتة لأهل البيت عليهم السلام وانتهاج نهجهم في الحياة مهم جداً في توحيد الرؤية، واستقامة الصراط، وتوحيد الامة، وتكاملها وتقدمها في الحياة، وتحقيق الاهداف المنشودة والخيرة والنافعة لعموم المسلمين والبشرية جمعاء. وخلق الانسان الصالح المصلح الداعي للخير والحب والسلام، الانسان الهادف المعطاء، الذي يلقي بدلوه في الحياة الاسلامية والانسانية ويأتي بشماره الطيبة التي يتضوع عبق طهرها وطيبها عليهما.

الانسان الذي يقول الخير ويعرف به، ويعمل الخير ويكون من اهله ولم يكن من العجل المذاييع بل من اولئك الذي هم مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة مظلمة، ويفتح لهم باب كل رحمة وليس بالبذر المذاييع، ولا الجفاة المرائين. كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام ^(١).

(١) البذر المذاييع: الذين يحبون أن يتكلموا فقط، ويفتن الناس بكلامهم جفاة مراوون همهم ان يعرفوا بما يقولون وان كان قولاً سيئاً.

عاشراً: عن الرضا عن ابيه عن جده عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لخيشمه: (أبلغ شيعتنا اننا لانفني من الله شيئاً، وأبلغ شيعتنا أنه لا ينال ما عند الله إلا بالعمل، وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم خالفة إلى غيره، وأبلغ شيعتنا أنهم إذا قاموا بما أمروا به إنهم هم الفائزون يوم القيامة) ^(١).

وعن ابن ابي نجران، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: (من عادا شيعتنا فقد عادانا... إلى أن قال: شيعتنا الذين يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويحجون البيت الحرم، ويصومون شهر رمضان، ويوالون أهل البيت ويبرؤون من أعدائنا، أولئك أهل الايمان والتقوى والأمانه، من ردّ عليهم فقد ردّ على الله، ومن طعن عليهم فقد طعن على الله) ^(٢).

إن من مستلزمات تحقيق رضا الله ورسوله الأكرم عليه السلام وأهل بيته الطاهرين، وموجبات السعادة، ونيل الفوز هو العمل الصالح، لأنه لا ينال ما عند الله إلا بالعمل الخالص لوجهه تعالى، لذا فإن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره، لأنه لم يعمل كما وصف.

وما لا ريب فيه إن الطاعة تستوجب العمل اللازم لتأديتها والذي يجب ان يكون وفقاً لمقتضياتها، ومحققاً لشرطها وشروطها، إذن فالطاعة امر مهم واساسي في الحياة، وخصوصاً طاعة القيادة الشرعية في الامة لأنها تمثل العلاقة الصادقة معها، وتدل على ثقة الامة بهؤلاء القادة المعصومين عليهم السلام في كل ما يقولون وما يعملون وما يوحون به ويرغبون فيه.

والطاعة تفعلّ الولاء للقيادة وتحوله الى واقع ديناميكي قد تجاوز الانفعال العاطفي، والى رسالة تغييرية تكاملية ارتقائية على كافة المستويات

(١) الوسائل: ج١ ص ٩٣.

(٢) الوسائل: ج١ ص ٢٤.

الروحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والأخلاقية، وتصد المؤمن عن اتباع الهوى ونزغ الشيطان، وتفعل في نفسه القوة والتصميم على الوقوف بوجه الصعاب والتحديات وتجاوزها، وتمكنه من توحيد كل الطاقات لخوض ساحة الصراع بين الحق والباطل، كما إنها- أي الطاعة- هي علامة فارقة بين من اخلص لله ورسوله واهل بيته المعصومين عليهم السلام وبين غيره من الذين لم يدخل الايمان في قلوبهم، فلم يطيعوا اذا أمروا ولم يجيبوا اذا دعوا. وهذا مما دعا امير المؤمنين عليه السلام أن يقف متغوثناً من اناس من الرعييل الأول ممن إدعى التشيع فلم يصدق في ولاءه لهذه الرسالة فقال عليه السلام:

(منيت بمن لا يطيع إذا أمرت، ولا يجيب إذا دعوت، لا أبأ لكم ما تنتظرون بنصركم ربكم، أما دين يجمعكم، ولا حمية تحمشكم، أقوم فيكم مستصرخاً، وأنا ديكمت متغوثناً، أفلا تسمعون لي قولاً ولا تطيعون لي أمراً، حتى تكشف الأمور عن عواقب المساءة)^(١).

فالايان وحده لا يكفي- عند الشيعة- في بناء شخصية الانسان المؤمن وتكاملها وارتقاءها ما لم يكن له واقع عملي مشهود ومنهج شرعي وواقعي يلتزم به، وسلوك يدل على صدق ايمانه، وأقل الأمور أن لا يُفتقد المؤمن حيث أمره الله عز وجل ولا يوجد حيث نهاه سبحانه. وبعد كل هذا لا يسعنا إلا القول طوبى للشيعة ثم طوبى للشيعة لماذا طوبى لهم؟ والجواب: إن الامام أبا الحسن عليه السلام يقول: إن الشيعة هم (أهل الايمان والتقوى والأمانة ومن رد عليهم فقد رد على الله، ومن طعن عليهم فقد طعن على الله) و(من عادى شيعتنا فقد عادانا) وهم (يوالونا أهل البيت ويبرؤون من أعدائنا).

نعم يبرؤون من أعدائهم لأن أعداءهم على الباطل ومنظوون تحت لواء الشيطان وحزبه، وتجمعهم الفئة الباغية.

أجل، (من عادى شيعةنا فقد عادانا) أي، ومن نصب العداء والبغض والحقد وزرع الأذى لشيعة أهل البيت عليه السلام فقد عادى أهل البيت أنفسهم ومن عاداهم فقد عادى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن عادى رسول الله فقد عادى الله ومن عادى الله، كان حقاً على الله تعالى أن يدخله ناراً تطلع على الأفتدة وتشوي الوجوه) كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب) والاحاديث الشريفة الواردة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين كثيرة بهذا الخصوص يرويها العامة والخاصة، ومن أراد فليرجع الى كتب الحديث والرواية ذات العلاقة.

أحد عشر: عن محمد بن حمران عن أبيه، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: (خرجت أنا وأبي ذات يوم إلى المسجد، فإذا هو بأناس من أصحابه بين القبر والمنبر، قال: فدنا منهم وسلم عليهم وقال: إني والله لأحب ربحكم وأرواحكم، فأعينوا على ذلك بورع واجتهاد واعلموا أن ولايتنا لا تنال إلا بالورع والاجتهاد ... إلى قوله عليه السلام: انتم شيعة الله، وانتم أنصار الله، وانتم السابقون الأولون والسابقون الآخرون، والسابقون في الدنيا إلى محبتنا، والسابقون في الآخرة إلى الجنة...) (١).

نعم إن ولاية أهل بيت النبوة عليه السلام لا تنال إلا بالورع والاجتهاد، وقد نالها الشيعة فهنيئاً لهم. وهنيئاً لهم مرة أخرى حيث يقسم الامام المعصوم عليه السلام بالله العظيم انه يحب ربحهم وأرواحهم، ويخاطبهم بأنهم شيعة الله تعالى وانصاره، وانهم السابقون قبل غيرهم في الدنيا الى محبتهم وموالاتهم، وفي الآخرة إلى جنات النعيم.

(لنتم شيعة الله) وكيف تتحقق المشايعة لله والمتابعة له؟ هل تتحقق بمعصيته سبحانه؟ كلا وألف كلا.

إذن تتحقق بطاعته تعالى، طاعة خالصة من كل شائبة، ومخلصة لوجهه الكريم. طاعة صحيحة مبنية على شروط وأسس أرادها الله وحث عليها وأمر بها، ورتب عليها جزاء أقله الجنة وأكثره رضا الله سبحانه. وهذه مرتبة عظيمة لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم.

ومن هنا نكتشف السر في الشيعة لأنهم شيعة الله كما يخاطبهم الامام الباقر عليه السلام بقوله الشريف: (انتم شيعة الله) لذلك يقسم عليه السلام بيانه محبهم ويؤكد على ذلك في مقولته الشريفة فالشيعة إذن سائرون على صراط الله المستقيم الذي قال عنه سبحانه في قرآنه المجيد: (وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله...) ^(١).

وهم من يتولون الله والذين آمنوا، فهم من حزبه الغالب لقوله تعالى: (ومن يتول الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) ^(٢) وان شاء الله سيغلب نهج التشيع كل نهج لأنه على الحق وقد بلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسار عليه أمير المؤمنين عليه السلام وأبناءؤه الطاهرون المعصومون عليهم السلام وشيعتهم الصالحون المصلحون.

والحمد لله إن العالم في الآونة الأخيرة- ولاسيما الواعون والمثقفون منه- بدأ يدرك أهمية مذهب التشيع وصلاحه وصحة توجهاته ورؤاه في الحياة الاسلامية والانسانية، وكيف إنه مذهب حق وسلام، مذهب حب وتآزر ووئام، يسمو إلى الفضائل والخير، ويهدف الى تحقيق انسانية الانسان وكرامته في الوجود، ويرفض العنف والإرهاب ومصادرة حرية الانسان

(١) سورة الانعام/ الآية: ١٥٣.

(٢) سورة المائدة/ الآية: ٥٦.

والاقتتال بين البشر، وقتل النفس المحترمة إلا بمحدود ما أحده الله جلّت حكمته، وبينته شريعته.

ويسعى إلى تنفيذ كلمة الله تعالى في الأرض، وتجسيد شريعة السماء في الوجود كما أرادها الله أصيلة مشرقة لا لبس فيها ولا غموض، ولا زخرف فيها، ولا شائبة عليها، وانما هي حقيقية واقعية اخلاقيه متوازنة، تدعو إلى تكامل الانسان وارتقائه في الحياة، وتفعيل وجوده في البناء وتحقيق مبادئ الخير والسلام. لا التطرف والهدم والخراب والفناء.

يخاطب الامام محمد الباقر عليه السلام شيعة وأصحابه بقوله الشريف: (انتم انصار الله) فطوبى للشيعه لوصفهم بهذا الوصف العظيم الذي صدر من امام معصوم، ونحن نعلم ان القرآن الكريم يقول: (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم)، ويقول: (إن تنصروا الله فلا غالب لكم).

فالشيعه إذا منصورون ولا غالب لهم لأنهم على الحق، و(الحق يعلو ولا يُعلى عليه)، فهم منصورون على انفسهم وعلى اعدائهم وعلى الشيطان الرجيم، منصورون لأنهم سلكوا الوادي الذي سلكه علي عليه السلام مؤتمرين ومطبقين لذلك الأمر الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطباً عمار بن ياسر الصحابي الجليل رضي الله عنه: (يا عمار لو سلك الناس وادياً وسلك علي وادياً آخر فأسلك الوادي الذي سلكه علي).

وقد تحققت نصره الشيعة لله سبحانه على أساسين:

الأول: نصره من أراد الله تعالى لهم النصر وهم أوصياء رسوله صلى الله عليه وآله الاثنا عشر عليهم السلام حيث اصطفاهم وأمر باتباعهم لأنهم الامتداد الطبيعي للرسول والرسالة، والثقل الثاني بعد القرآن الكريم، وهم منبع الهدى الذي يغتدي منه الانسان المؤمن، وقد خصهم الله سبحانه بالكرامة، وحباهم بالرسالة، وجعلهم ورثة الانبياء، وختم بهم الاوصياء والأئمة،

وعلمهم علم ما كان وعلم ما بقي، وجعلهم سفن نجاة الامة، ومصاييح الدجى، واعلاماً للهداية. فنصرة الله تعالى وتحقق بنصرة واسناد هؤلاء القادة الميامين المعصومين والالتفاف حولهم، والسير على نهجهم، وتطبيق مبادئهم واخلاقتهم على واقع السلوك والحياة.

إضافة إلى أن ينذر الانسان المؤمن نفسه مشروعاً للنصرة والذب والدفاع عن هؤلاء القادة المعصومين عليهم السلام بالفكرة الرصينة، والمفهوم الصحيح، والحجة الدامغة، والدليل القاطع، والسلوك القويم، والخلق الحسن النبيل.

والشيعة قد احسنوا الصنيع في هذا الصدد، وديدهم هذا ومازالوا، وقد نذروا انفسهم إليه، والتأريخ والواقع خير شاهد على ذلك، وقرائينهم قد ملأت الآفاق من أجل قادتهم دفاعاً عن مبادئهم، وشرف عقيدتهم وعزهم وكرامتهم.

الثاني: صدق الإقتداء: ان الامام محمد الباقر عليه السلام لم يصف شيعة بهذا الوصف القيم والنعته الكبير مالم يصدق لديهم الإقتداء بمن هم قدوة واسوة للبشرية جمعاء، والذين لم يتخلفوا عن نصرة الله عزوجل ونصرة رسوله الأكرم عليه السلام طرفة عين، وفي طليعتهم أبو الحسن امير المؤمنين عليه السلام الذي شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله تعالى، وفدى نفسه للرسول والرسالة حيث نام في فراش النبي عليه السلام ليلة تنفيذ المؤامرة الكبرى لقتل الرسول الأعظم محمد عليه السلام وواد الإسلام وهو لم يزل وليداً، ولم يتفوه بينت شفه سوى انه قال عليه السلام: أو تسلم يا رسول الله؟

وما كانت تأخذه في الله لومة لائم في نصرة دين الله الأعظم وتأييد الرسول الأكرم عليه السلام، والشد على يده في أصعب المواقف وأحرج الظروف،

وخصوصاً عندما ضاقت الأرض بالمسلمين وبلغت النفوس الحناجر وظنوا بالله ظنوناً. أوحينما زلزلوا زلزلاً شديداً وقالوا: متى نصر الله؟!

وقد مضى ﷺ على خط التبليغ والجهاد بكل ما يملك من قوة جسدية وطاقة فكرية وبيانية، وبكل عوامل المساندة والتأييد حتى ضُرب به المثل: (لا فتى إلا علي)، و(الفرار في الحرب عار إلا من سيف علي). وقطعاً إن الشيعة المؤمنة والمخلصة على نهجه وتحذو حذوه ولكن على قدر الوسع والطاقة وما تسمح به عوامل التأهيل، والقدرة والتمكين، والظروف.

وعلى كل حال فإن الشيعة صدقوا في نصرة الله تعالى، ونصرة دينه الحنيف، ونصرة رسوله الأعظم ﷺ، ونصرة الأوصياء الهداة والميامين، وبدأ منهم صدق الاقتداء، وشد البعض أزر البعض في انتهاج هذا الخط، والاستباق إلى عمل كل خير وفضيلة كما استبقوا في خط الولاء والمحبة للرسول وأهل بيته الاطهار صلى الله عليه وعليهم أجمعين.

ثاني عشر: عن بكير بن أعين، قال: كان أبو جعفر ﷺ يقول: (إن الله أخذ ميثاق شيعتنا وهم ذر، يوم أخذ الميثاق على الذر والاقرار بالربوبية، ولمحمد بالنبوة)^(١).

والعهد: هو الوصية، وجمعه عهود. وهو الموثق وجمعه موثيق، وهو من المقدسات، وسمي عهداً لأن الله سبحانه وتعالى عهده إلى عباده وشُد طرفه ووثقه فأصبح رابطاً بينه وبينهم، فمن نقضه فليس من الله في شيء ومن حفظه ورعاه فهو في رعاية الله وتسديده وتوفيقه.

وأول عهد وثقه الله في ذمة عباده بعد الاقرار بتوحيده ولمحمد بنبوته ﷺ هو عهد الولاء والمودة والطاعة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لقوله تعالى: (قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة في القربى، ومن يقترف

حسنة نزل له فيها حسناً إن الله غفوراً شكوراً^(١). وقد أكدّه رسول الله ﷺ على الامة في مناسبات كثيرة بأمر من الله سبحانه وتوجيه منه تعالى. ويعتبر عهد الولاء والطاعة لأهل البيت ﷺ والمحبة الخالصة لهم هو الأساس للوفاء بالعهود، والمنطلق بالتزام وتبادل الود والرحمة، كما يعتبر علامة بارزة من علائم أهل الايمان الحقيقي والطاعة والدين. وقد جاء عن امير المؤمنين علي عليه السلام انه قال: (إن لأهل الدين علامات يعرفون بها، صدق الحديث، وأداء الأمانة، ووفاء العهد، وصلة الأرحام، ورحمة الضعفاء)^(٢).

نعم إن الوفاء بالعهد هو علامة مهمة من علامات أهل الدين الحقيقي والايان الواقعي، وقد إلتمز الشيعة بعهد الولاء لأهل البيت ﷺ والطاعة لهم والاقتراء بهم والسير على نهجهم وصراطهم الذي سلكوه في الحياة. لأن صراطهم هو صراط الله المستقيم، المأمور به في الدعاء، والمذكور في القرآن (اهدنا صراط المستقيم) فالشيعة عندما حققوا مبدأ (المودة في القربى) في حياتهم العملية، فقد وفوا بعهد الله عز وجل، فأستحقوا أن يكونوا من أهل الدين وحملة الرسالة الاسلامية التي أمر الله تعالى بها، وبلغها رسوله الأعظم ﷺ إلى الانسانية جمعاء، وهذا ما سما بهم إلى الكمال ونور الحق والفضيلة، فأصبحوا موضع ثناء وتكريم من قبل الرسول ﷺ وأهل بيته الطاهرين ﷺ، فنالوا بذلك رضا الله تعالى، وغدوا من خير البرية. قال تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وجزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه)^(٣).

(١) سورة الشورى / الآية: ٢٣.

(٢) الوسائل: ج ١٥ ص ١٩.

وأما سواهم الذين عصوا الله ورسوله ﷺ بخصوص تنكرهم للمقام السامي والمرتبة الرفيعة التي حباها الله جل وعلا لأهل البيت ﷺ، وجحودهم لوصية الله تبارك وتعالى ورسوله ﷺ بهم ﷺ وبالأمر والخلافة والوزارة والوراثة لهم، وغصبهم لحقوقهم الشرعية المنصوص عليها من قبل الله تعالى ورسوله الأكرم ﷺ، ونصب العداء لهم ولشيعتهم، والتضييق عليهم أو قتلهم وازهاق ارواح شيعتهم، فأولئك هم شر البرية. قال تعالى: (إن الذين كفروا من أهل الكتاب في نار جهنم خالدون فيها أولئك هم شر البرية)^(٢).

ثالث عشر: عن الوشاء عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله ع، قال: (إنا صبر وشيعتنا أصبر منا، جعلت فداك كيف صار شيعتكم أصبر منكم؟! لأننا صبرنا على ما نعلم وشيعتنا يصبرون على ما لا يعلمون)^(٣). أجل إن الأئمة الهداة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلهم صبر وشيعتهم أصبر منهم - كما يقول الامام المعصوم ع - لأن الأئمة ﷺ صبروا على ما يعلمون، وإن شيعتهم يصبرون على ما لا يعلمون. إذن، إن الشيعة وأئمتهم هم أناس صابرون، وقد نالوا فضيلة الصبر، فهم بحق أهل الصبر على الحق، والله تعالى يقول: (انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب).

وامير المؤمنين علي ع يقول في خطبة له في نهج البلاغة: (... ألا وإن الخامسة الصبر، فإن الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد فمن لا صبر له لا إيمان له، ومن لا رأس له لا جسد له).

(١) سورة الأحزاب / الآية: ٣٣.

(٢) سورة البينة / الآية: ٦.

(٣) الكافي: ج ١ ص ٩١.

ويقول ﷺ في وصية له لولده: (وأمر بالمعروف تكن من أهله، وإنه عن المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بمجهدك، وجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخض الغمرات للحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعود نفسك التصبر على المكروه، فنعم الخلق التصبر في الحق)^(١).
حقاً، إن (نعم الخلق التصبر في الحق) لأن التصبر أو الصبر في مفهومه الواسع هو عنصر متحرك وعامل أهم في كل شرايين الحياة الملأى بالعناء والنصب، خصوصاً على مستوى تبليغ الرسالة الحققة، وإظهار الحق والالتزام به، وإقناع الآخرين بمصاديقه ودلائله.

فالصبر هو فضيلة عظيمة ونعمة كبرى - في منظور أهل البيت ﷺ وشيعتهم - وله بعد أكبر مما يتصوره الإنسان من كونه تحملاً للمصيبة الحادثة أو تجلداً عند حلول الرزق الفاضع بكل عزيز أو غال ونفيس، وإنما يمثل هذا البعد في كون الصبر إيماناً ووعياً، وقوة وحكمة في كيفية التعامل مع الحدث الواقع والمصاب الجلل مهما كان حجمه ووقعه في سبيل الانتصار للحق وأداء الواجب الرسالي وتحقيق الشريعة.

جاء عن أبي حمزة الثماني أنه قال: قال لي أبو جعفر ﷺ: (لما حضرت أبي الوفاة ضممني إلى صدره ثم قال: يا بني أصبر على الحق وإن كان مرّاً يوفّ إليك أجرك بغير حساب)^(٢).

نعم لقد صبر أهل البيت ﷺ صبراً لا مثيل له، حتى ضرب المثل بصبرهم وتحملهم على المصائب والشدائد، نتيجة لما منحهم الله تبارك وتعالى من ملكات وقدرات وامكانيات ومؤهلات، إيمانية ونفسية وعلمية، وطاقات روحية وخلقية، استطاعوا معها أن يتعايشوا مع جلائل الخطوب،

(١) نهج البلاغة: ص ٢٩١.

(٢) الكافي: ج ١ ص ٤١.

وامهات الاحداث، وفواحش الاخطار، وان يتعاملوا مع ائمة الكفر والبغي والنفاق والجبروت، والظلم والطغيان والانحراف والسقوط. وان يتجاوزوا بل ويتحدوا كل الظروف والأحوال، والنعوت والأحداث دون الوقوع في المخالفة صغيرة كانت أم كبيرة لانهم معصومون ومسددون من السماء في كل الأحوال وبما يتلائم مع النواميس والقوانين الطبيعية.

وعلى كل حال فإن صبرهم يثير الاعجاب والدهشة بل يسجد الصبر اجلالاً لصبرهم، وجليلاً قدرهم، وعظيم صفاتهم، وسمو شخصياتهم، ونقاوة وعمق ايمانهم بربهم ورسله وانبيائه وشرائعه. فهذا علي عليه السلام أمير المؤمنين مع جلالة قدره، وعظيم منزلته وشأنه، وسمو مرتبته، وغرابه علمه وشجاعته، وهو القائل: (لو اجتمعت علي العرب جميعاً ما وليت مدبراً) يهضم حقه، وينهب تراثه، وتضرب زوجته فاطمة بنت محمد عليه السلام، وتُستشهد، وتُدفن سراً، ويُعذب ويُقتل شيعته ومحبه وهو صابرٌ وجليس داره مدة ربع قرن من الزمن، فما أعظم هذا الصبر؟! وما أغربه؟! وما اكبره؟! انه الصبر المعجزة التي فاقت شجاعته عليه السلام.

وهذا الحسين عليه السلام ربحانة رسول الله صلى الله عليه وآله، يطيل الرسول صلى الله عليه وآله سجوده في صلاته والحسين على ظهره، ويستعظم المسلمون ذلك ويستغفرون، فيجيب عليه ويقول: نعم الراكب والمركوب وأبوه أفضل منه.

نعم يحرص الرسول صلى الله عليه وآله أشد الحرص على راحة الامام الحسين عليه السلام لشدة حبه له، ولعظم منزلته عند الله سبحانه وسمو مرتبته في الدنيا والآخرة. ولكبر وعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه ومستقبل حياته عليه السلام، ولينبه المسلمين على الاهمية العظمى للامام عليه السلام والمهام الجسام التي سيقوم بها، والدور الأهم الذي ينتظره عليه السلام وسيقوم به، ألا وهو مقاومة الانحراف الفكري والعقدي الذي أوجدته السلطة الأموية الغاشمة، وبعث

روح التضحية والفداء في الأمة من أجل الحق وسلامة الدين الحقيقي من الزيف والانحراف، وتفعيل هذه الروح في الحياة الإسلامية بعد أن انطفأ ضوءها، وخمد نورها.

وقد قام الامام الحسين عليه السلام بواجبه الشرعي الذي يجب ان يقوم به فندّر نفسه مشروعا للاستشهاد من اجل الحق وتقويم الانحراف فأعلن عليه السلام: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيّني، فعالج الانحراف وأحيى السنة ومهد الطريق للرسالة ان تستمر وتمتد كما كانت في أيام جده رسول الله صلى الله عليه وآله في أرحب الأفق. وقد صدق رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله حينما قال: (حسين مني وأنا من حسين).

فمثل هذا الامام الذي أبى الضيم وزرع الثقة في النفوس، ورفض الذل والهوان وانعش الحرية والكرامة والحياة العزيزة، وهو لا يرى الحياة مع الظالمين إلا برماً لقد ظلم ظلماً شديداً لم يُظلم أحد مثله على أيدي أناس نزع الرحمة من قلوبهم وكأنهم وحوش كاسرة إنقضت على فريستها، وقد استحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكر الله.

يُقتل ولده حتى الرضع ومن له من العمر يوماً واحداً، ويصبر،. ويُقتل أخوته وابناء عمومته وأخوته، ويصبر، ويُقتل انصاره وشيعته ويصبر، وتُحرق الخيام، وتُروّع النساء والأطفال، وتُنهب الاموال، ويصبر، ويرمى بالحجارة والنار، ويُطعن بالرماح ويضرب بالسيوف ويُشتم وهو صابر، ويعطش حتى يذوب فؤاده من العطش ويطلب الماء فلم يعط قطرة واحدة، ويصبر ولم يجزع بل كان يكثر من قول: (الحمد لله رب العالمين) ومن قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون).

فما أعظم هذا الصبر؟! وما أكبره؟! فأعظم به من صبر واعظم به من تصبر في الحق!!، إنه المعجزة ليس إلا. وفي خضم هذه الأحوال، وصواعق

هذه الخطوب والأحداث، وفواجع هذه المأساة، يثن الامام زين العابدين من مرض عضال ألم به، وهو يرى ويسمع ما يحدث ويدور من حوله من قتل وقتل ومصائب واهوال يشيب لها الصغير ويهرم منها الكبير، ويصبر ﷺ ويحمد الله تعالى على ذلك ولم يجزع لأنه في عين الله وفي سبيله وتصبر عمته زينب بطلة كربلاء ﷺ ولم تجزع وقد رفعت كفيها الشريفتين إلى السماء فحمدت الله واثنت عليه وقالت: (اللهم تقبل منا هذا القربان) وهي تشير إلى الجسد الطاهر لسيد الشهداء الامام الحسين ﷺ وتصبر عائلة أهل البيت ﷺ واحفاد رسول الله ﷺ الأسر، والشتم، وضرب السياط، والربط بالحبال، والركوب على الهزل من الجمال، والمكوث في الخربة والأماكن المكشوفة التي لا تستر من ناظر، ولا تقي من حر وشمس.

هكذا هم ويساقون من بلد إلى بلد وكأنهم أسارى ترك أو ديلم وهم صابرون شاكرون ويحمدون الله سبحانه، ولم يجزعوا مما حل بهم، ونزل بساحتهم، من ظلم وجور وأذى.

فأعظم به من صبر في سبيل الحق، وأعظم به من تصبر على المكروه ووقع الخطوب، ومرارة الأحداث. فهم بحق الأسوة والقادة في الحياة. وتدور الدائرة، ويهلك يزيد الخنا، يزيد العار، ويهلك ربه شذاذ الآفاق، وجيش النفاق، العتاة المردة، وتسقط حكومة بني سفيان، حكومة الظلم والجور الأموي، زالت السياسة المنحرفة، البعيدة عن الحق والحقيقة، وأصبحت في مزابل التاريخ مقرونة بالخسة والعار والرذيلة. نتيجة لذلك الصبر العظيم، والجهاد الكبير الذي قامت به تلك الصفوة الطاهرة، والليوث الباسلة، التي لبست القلوب على الدروع وتهافتت على ذهاب الأنفس، صبراً على الموت من أجل الحق، واستقامة الشريعة، والحياة الحرة الكريمة.

والشيعة- كما تقدم- يقتدون بأهل البيت عليه السلام ويسيرون على خطهم، ويتهجون نهجهم، وإنهم سيصبرون على ما لا يعلمون كما أخبرنا الحديث الشريف وفقاً لما يقتضيه نظرهم القاصر ورؤيتهم المستوحاة من توجيهات أئمتهم، وحكمة ارشاداتهم، البعيدة النظر، والحريصة على التآلف وقيم الاسلام الأصيل، وتجنب الفتن ومزالق الشيطان، مستعينين بأيانهم وتسليمهم واطمئنانهم بتسديد الله تعالى وتوفيقه. كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم)^(١).

رابع عشر: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (شيعتنا المتبادلون في ولايتنا، المتحابون في مودتنا، المتزاورون في إحياء امرنا، والذين إذا غضبوا لم يظلموا، وإذا رضوا لم يسرفوا، بركة على من جاوزوا، وسلم لمن خالطوا)^(٢).

نعم إن الشيعة هم المتحابون في مودة أهل البيت عليه السلام، وبما أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم من الأولياء، إذن الشيعة تحب الأولياء والواقع إن مودة الأولياء هي علامة فارقة بين من يحب الله تعالى، وبين من يبغضه، لأن حب الأولياء لا يمكن أن يجتمع وحب الأعداء في قلب مؤمن قط، كما قرر ذلك الامام أبو عبد الله الصادق عليه السلام بقوله: (من أحب كافراً فقد ابغض الله، ومن ابغض كافراً فقد أحب الله ثم قال: صديق عدو لله عدو الله)^(٣). هذا من جهة.

(١) سورة آل عمران / الآية: ١٧٣- ١٧٤.

(٢) الوسائل: ج ١٥ ص ٨٩.

(٣) الوسائل: ج ١٦ ص ١٨.

ومن جهة أخرى إن مودة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تحول دون اختلاط الحق بالباطل أولاً، وعدم اشتباه الأمر ببحث لم يُعرف المؤمن من المنافق ثانياً. وذلك كما جاء عن الحسن بن علي الحزار إنه قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: (إن مَنْ ينتحل مودتنا أهل البيت من هو أشدّ فتنة على شيعة من الدجال. فقلت: لماذا؟ قال عليه السلام: بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، إنه إذا كان كذلك، اختلط الحق بالباطل، واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق)^(١).

وعليه فإن التشيع في منظور أهل البيت عليه السلام ليس انتحالاً للمودة فقط، بل هو المودة من صميم القلب وعمق العقيدة، وبالتالي أن ترشح من مودتهم خيوط المودة والرحمة ليس لأولياء الله فقط وإنما لكل إنسان سوي يحب الحق في المجتمع الانساني، ولأن يصبح الشيعي أشدّ فتنة على هذه الرسالة المحمّدية الواقعية.

والحقيقة (إن المرء مع من أحب) فكل إنسان يرغب في إختبار نفسه لكي يعلم هل هو من الذين يحبهم الله وقد جعل فيهم خيراً أم لا؟ والجواب: عليه أن ينظر إلى قلبه ليرى درجة حبه للأولياء وبغضه للأعداء أو العكس. لأن قلب الإنسان دليله. وقطعاً إن تحقيق القرب من الله ونيل رضوانه ومحبة منوط بحب أهل الطاعة، وبغض أهل المعصية، وإن تحقيق البعد عن الله تعالى وعدم نيل محبته وإيجاد الخير هو في محبة أهل المعصية لله تعالى وبغض المطيعين له سبحانه. وهذا ما أشار إليه الامام الصادق عليه السلام في قوله: (إذا أردت أن تعلم أن فيك خيراً والله يحبك فأنظر إلى قلبك، فإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففبك خير والله يحبك، وإن

كان يحب أهل معصية الله ويبغض أهل طاعته فليس فيك خير والله يبغضك، والمرء من أحب^(١).

فالشيعية ممن يود أهل البيت عليه السلام الذين هم تاج على رؤوس الأولياء وأهل الطاعة الخالصة لله تعالى، وعليه فالخير كل الخير معقود في نواصيهم وقلوبهم ونواياهم وأعمالهم، وهم ممن يحبهم الله عز وجل ويحبونه لأنهم يحبون أولياءه ويبغضون أعداءه وانهم كلهم حب وخير لا لأنفسهم ونظائريهم وحسب وانما لكل المسلمين وجميع بني الانسان إلا من خرج على قيم الاسلام وحدوده ومثله، وهم يرفضون الفتنة مهما كان نوعها ويحرمون أن يقتل المسلم اخاه المسلم أو غيره من دون حق، أو يظلمه أو يخذله.

وهم مؤمنون بعدم الاعتداء على الآخرين ولو بشطر كلمة، ويجسدون الحب الاخوي والانساني بأجلى صورة على أرض الواقع، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ويطيعونه حق طاعته كما قرر القرآن الكريم ذلك من قبل بقوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم)^(٢).

أجل، إن الشيعة سيرحمهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة، لأنهم ممن يؤمن برسالة الولاء لأهل البيت عليه السلام وقد تربت ثمرة على هذا الولاء ملحوظة ومفيدة عند كل ذي وجدان وضمير حي، وهي ان يكون هذا الولاء- وقد كان بالفعل- حركة هادفة باتجاه التغيير والبناء الذي يركز على قاعدة التلاحم وحب الآخرين وعدم الظلم عند الغضب، وتحقيق

(١) الوسائل: ج ١٦ ص ١٨٣.

(٢) سورة التوبة/ الآية: ٧.

السلم في الحياة. وكما يقول النص الشريف: (شيعتنا المتزاورون في إحياء امرنا، والذين اذا غضبوا لم يظلموا، واذا رضوا لم يسرفوا، بركة على من جاوزوا، وسلم لمن خالطوا).

نعم سلم لمن خالطوا، فهم يحبون السلم ويسعون بكل طاقاتهم من أجل تحقيقه في الوجود، ويعملون بقوة من أجل توفير الأمن للجميع، وایجاد الأطمئنان والتعايش السلمي بين بني البشر، وخلق روح المودة والتعاون الأخوي بين ابناء المجتمع الانساني قاطبة، يحدوهم الامل - من كل ذلك - تحقيق الغاية المرجوة رضا الله سبحانه، الذي هو أهم وأكبر من الخلود في الجنة والجنة ذاتها ويؤكد الامام أمير المؤمنين عليه السلام في النص الشريف التقدم، إن الشيعة لم يظلموا أحداً عند الغضب، (والذين اذا غضبوا لم يظلموا) لأن ظلم الناس من المحرمات، ويرفضه الدين الحنيف رفضاً قاطعاً لأنه خلاف العدل والمروءة والانسانية. ونتيجته الندم والخسران المبين والعذاب الأليم. قال الشاعر:

لا تظلمنَ إذا ما كنتِ مقتدراً فالظلم آخره يأتيك بالندم
تنام عينك والمظلوم متنبه يدعو عليك وعينُ الله لم تنم
فالشيعة هم أناس (بركة على من جاوزوا) ويمقتون الظلم وأهله لأن الظلم من أخطر الوسائل المدمرة للانسانية وقيمها الأصيلة. ولم يكونوا كذلك إلا بسبب انهم يوالون أهل البيت عليهم السلام ويقتدون بهم، ويتمسكون بوصاياهم الحكيمة التي لم يخلوا بإسداها للشيعة ولعموم المسلمين والانسانية جمعاء، لكي تسود القيم الأصيلة والمثل العليا في المجتمع، ويتكامل الانسان، وتزدهر الحضارة، ويشرق الأمل والعمل في الحياة.

هكذا هم الشيعة الموالون لأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، وعيبة علم الله تعالى، وهذا يدينهم في الحياة الرسالية والانسانية،

فهم بحق أهل الحب لأخوانهم والخير والبركة، في الحياة. وهدفهم أن تتجسد كلمة الله عز وجل وقانونه على الواقع الانساني، ومفردات الحياة كلها، وغايتهم طاعة الله سبحانه ونيل رضوانه، والظفر بجنانه بعد براءة الذمم. وغاية الغايات عندهم هو تحقيق رضا الله ليس إلا، لأنه خير من الجنة، كما جاء في النص الشريف للرسول الأكرم محمد ﷺ: (الخلود في الجنة خير من الجنة ورضا الله خير من الجنة). إذن كل من يبغض الشيعة، وينصب لهم العدا، ويعمل ليل نهار- وكأنه شغله الشاغل- من أجل إلحاق الأذى بالشيعة أو إزهاق أرواح رجالهم ونسائهم وأطفالهم، أو إبعادهم عن الساحة السياسية والاجتماعية فهو على خطأ كبير جداً، ولم يع ما يقول، ولم يدرك نتيجة ما يدفع إليه، ويحضر عليه، لأن كل ذلك من قبيل الوهم والظنون الخبيثة، التي سيطرت على العقول والنفوس منذ بزوغ فجر الاسلام حتى يومنا هذا نتيجة لفعل من غرته الدنيا أو باع آخرته بدنيا غيره، أو أثر الباطل على الحق من أجل متاع رخيص أو دنيا زائلة أو تسلط بظلم على الرقاب بدون حق أو مسوغ شرعي.

فالشيعة أخوه مخلصون لمن آخاهم، أوفياء لمن مد لهم يد الصداقة والمحبة، أعوان محسنون ومغيثون لمن طلب منهم الأحسان والإغاثة والإعانة، يكرمون الجار، ويقرون الضيف، ويفشون السلام، ويحرصون على العرض والشرف والناموس، ويحبون الوطن ومن مات في سبيله كمن مات في سبيل دينه وعرضه وماله، وهو شهيد البتة، لا غبار عليه.

وقد قاموا بما أمروا به، فهم (أهل الايمان والتقوى والأمانة، فمن رد عليهم فقد رد على الله، ومن طعن عليهم فقد طعن على الله)^(١)، كما قال امير المؤمنين عليه السلام ذلك، وهم الفائزون يوم القيامة لقول الامام أبي

جعفر عليه السلام: (... وابلغ شيعتنا انهم اذا قاموا بما أمروا به إنهم هم الفائزون يوم القيامة)^(١).

(وهم المتحابون في مودة الرسول وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم، المتزاورون في أحياء أمرهم عليه السلام. وصادق الأئمة عليهم السلام يقول: (أحيوا أمرنا رحم الله من أحيأ أمرنا).

خامس عشر: عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال: (مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، ومجالسة الأخيار تلحق الأشرار بالأخيار، ومجالسة الفجار للأبرار تلحق الفجار بالأبرار، فمن إشتهه عليكم أمره ولم تعرفوا دينه فأنظروا إلى خلطائه، فإن كانوا أهل دين الله فهو على دين الله، وإن لم يكونوا على دين الله فلا حظ له في دين الله)^(٢).

إن الأئمة الهداة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم القرآن الناطق، والتبيان لكل شيء ينفع الأمة ويصلح الفرد والمجتمع، ويحقق التكامل في الحياة، والرقى في الفضائل والأخلاق والاصلاح، ولا غربة في ذلك لأنهم يتغذون من منبع الاسلام الصافي، وينهلون من عبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورحيقه العذب، ونبعه الراوي الذي يفوح شذى واصالة وصفاء وكمالاً.

وقد شمر هؤلاء الأئمة المعصومون الطاهرون عن سواعدهم من أجل تثقيف المسلمين وغيرهم، وتوعيتهم، واصلاحهم، وعلى وجه الخصوص أتباعهم وشيعتهم، وقد وضعوا المناهج الأصلية، والقواعد الكفيلة التي

(١) الوسائل: ج ١ ص ٩٣.

(٢) مستدرک الوسائل: ج ٨ ص ٤٤.

تضمن تحقيق الكمال والاصلاح في الحياة الفردية، والاجتماعية وعلى شتى الصعد ومختلف المستويات.

فأنهالت على الأمة والعالم أجمع فيوضات بركاتهم، وحكم أقوالهم وتوصياتهم التي تربط قلب الامة وتشد على روحها من أجل تجسيد الخير والصلاح في الوجود والسلوك.

ومن هذه الفيوضات والبركات، بيان أهمية المجالسة أو عدمها مع أنماط محددة من البشر المختلفة في السلوك والرؤى، وما يترتب على ذلك من آثار لها بالغ الاهمية في حياة الانسان الفردية والاجتماعية، ومسيرته التكاملية، وما تؤول إليه العاقبة لا في الحياة الدنيا وحسب، وانما في الحياة الآخرة أيضاً.

وهذا أمر خطير ومهم جداً في مسيرة الانسان، وتحديد معالم حياته المستقبلية وما يلازمها من نتائج تصب على منعطف كبير وخطير قد يؤدي إلى التوفيق والسمو في المراتب، وقد يهدي الى السقوط وتسافل الدرجات، في الحياتين معاً.

لذا جاءت الأوامر من لدن المعصومين عليهم السلام بأجتناب كل من تقرب مجالسته الى ركوب العار، ودخول النار، والحث على مجالسة الأخيار واهل الصلاح والفضيلة والأصلاح، لأن مجالستهم تعمر بها القلوب، وتشرح بها الصدور، وتأنس بها النفوس وتستر بها العيوب، ويتحقق التقويم والاصلاح، والهداية والفلاح (فبهذا هم اقتده).

وما من إنسان إلا ويعرف من خلال رفقاءه وخطائه وقرناء مجلسه، فإن كانوا من الأخيار فهو منهم، ويحشر معهم في عدتهم، وان كانوا من اهل الدناءة والشر والرذيلة، فهم سبب تهمة لمن جالسهم، وريبة لمن خالطهم، وعدوى لمن قاربهم، ويعد منهم، وتحمل وزرهم. قال الشاعر:

لا تسأل عن المرء وأسأل عن قرينه إن القرنين بالمقارن يقتدى
والأشرار عنوان عام يشمل مفردات شتى في الحياة، ويجمعها الفساد
والافساد، والضرر والاضرار بالفرد والمجتمع، لذا حذرت منها النصوص
الشريفة الواردة عن الرسول الأكرم ﷺ وأهل بيته الأطهار صلوات الله
وسلامه عليهم، فينبغي على المسلم والمؤمن تجنبها والابتعاد عنها بكل ما
أوتي من وسع وقدرة نذكر منها:

١- مجالسة الذين خفت عقولهم، وحملهم جهلهم وطيشهم على مواضع
الهلكة وهم السفهاء من الناس، لأن في ترك مجالستهم تحقيق العافية
والتمتع بطيبتها ونعمتها، وآثارها الحسنة في الحياة. قال الرسول
الأعظم ﷺ: (العافية في عشرة أشياء، تسعة في الصمت إلا عن ذكر الله،
والعاشرة في ترك مجالسة السفهاء)^(١).

٢- مجالسة من اطغاهم ثراؤهم وغناهم، الذين أصبح المال عندهم غاية
الغايات فأستحوذ على نفوسهم وعقولهم حتى صار سبباً لإعراضهم
وانشغالهم عن الله تعالى وفروضه.

والمال في الحقيقة هو وسيلة في الحياة، وسبب هام في كسب رضا الله
سبحانه، وتحقيق الخير والاحسان في المجتمع، ويجب ان يكون اكتسابه
وانفاقه حسبما حددته الشريعة المقدسة وأمرت به، لكي ينجح ذوو الاموال
في عملية استخلاصهم في الأرض.

لذلك حذر الرسول الأعظم ﷺ بقوله: (إياكم ومجالسة الموتى، قيل: يا
رسول الله من الموتى؟ قال: كل من أطغاه غناه)^(٢).

(١) مجموعة ورّام: ج ٢ ص ١١٢.

(٢) مجموعة ورّام: ج ٢ ص ٣٢.

أجل إن من أطغاه غناه فهو في عداد الموتى وإن كان حياً وإنه لمن الخاسرين والأثمين. وليتدبر من كان كذلك قبل حلول القارعة.

٣- مجالسة أهل اللهو والمفرورين: وهم الذين شغلهم لعبهم وطربهم عن ذكر الله تبارك وتعالى، فأضاعوا الصلوات وأتبعوا الشهوات، واهتموا بالدنيا وتركوا الآخرة فباؤوا بسخط من الله، جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل شريف: (إياك ومجالسة اللاهي والمفرور بلعبه، فإنه من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم)^(١).

٤- مجالسة شارب الخمر: إن شارب الخمر وعابد الوثن يجمعهم جامع مشترك ألا وهو ذهاب العقل وموت البصيرة وارتكاب الكبيرة، والمآل واحد، والمثوى الجحيم، والعذاب الأليم.

فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (شارب الخمر كعابد الوثن)^(٢) وعن الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إنه قال: (لا تجالسوا شارب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس)^(٣).

٥- مجالسة أهل الخصومات والجدل: مما لاشك فيه إن الخصومة والجدل يدخل الانسان في مزالق الشيطان ومداخله السيئة، ويضل عن الله عز وجل، ويولج المرء في الباطل ويجرّه إلى الابتعاد عن الحق، وتحريف الحقائق عن مسارها الجلي. لذا ورد عن الامام أبي جعفر عليه السلام قوله

(١) بحار الأنوار: ج ٧٦ ص ٢٣٤.

(٢) مستدرک الوسائل: ج ١٧ ص ٤٧.

(٣) الوسائل: ج ٢٥ ص ٣٧٤.

الشريف: (لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله)^(١).

٦- مجالسة أهل الكذب والنميمة والنفاق والرذيلة: فالكاذب لا يعتمد عليه ولا يُصدق بقوله وإن كان صادقاً، ويقرب البعيد، ويبعد القريب، وليس أهلاً للثقة، يضر نفسه وغيره لذلك حذر منه الامام العسكري عليه السلام بقوله: (جعلت الخبائث كلها في بيت وجعل مفتاحها الكذب)^(٢).

وقال ابو جعفر عليه السلام: (إن الله عز وجل جعل للشرا اقفالاً، وجعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب، والكذب شر الشراب)^(٣).

والكاذب ليس مؤمناً لقوله تعالى: (إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون)^(٤).

والكذب يهدي الى الفجور والنار لقول رسول الله ﷺ: (إياكم والكذب فإن الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار)^(٥).

واما النمام فهو الذي ينم قول الغير الى المقول فيه، فيفشي السر ويهتك السر، وقد يتضمن فساداً أو سعاية. وقد ذمه الله سبحانه بقوله: (همأز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زينم)^(٦). والزينم هو ولد الزنا، ويستفاد من الآية: إن كل من يمشي بالنميمة فهو ولد زنا.

(١) كشف الغمة: ج ٩ ص ٤٢٨.

(٢) جامع السعادات: ج ٢ ص ١١٦.

(٣) جامع السعادات: ج ٢ ص ١١٦.

(٤) النحل / الآية: ١٠٥.

(٥) جامع السعادات: ج ٢ ص ١١٦-١١٧.

(٦) القلم / آية ١١-١٣.

وقال الباقر (عليه السلام): (الجنة محرمة على المغتابين المشائين بالنميمة)^(١). واما النفاق فقد خص بمخالفة القلب واللسان او بمخالفة الظاهر والباطن في معاملة الناس ومصاحبتهم، وهو مذموم ومحرم ومن المهلكات العظيمة، وقد تعاضدت الآيات والروايات على ذمه.

والمنافق يكون ذا وجهين ولسانين، بأن يمدح أخاه المسلم في حضوره ويظهر له المحبة والنصيحة والاحترام، ويذمه في غيبته ويؤذيه بالسب وهتك العرض والسعاية الى الظالمين، واتلاف أمواله وغير ذلك. وقد ذمه رسول الله ﷺ بقوله: (من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة)^(٢).

وقال ﷺ: (تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه)^(٣).

واما الرذيلة فهي ضد الفضيلة، وصاحبها مذموم ومأثوم ونهايته السقوط والخسران المبين وربما الهلاك العاجل.

٧- مجالسة أهل الغيبة: الغيبة: أن تذكر الغير بما يكرهه اذا سمعه، سواء كان ذلك بنقص في نفسه او بدنه أو دينه أو دنياه أو فيما يتعلق به من الأشياء. ولا تنحصر اللغية بالسان فقط. كما ان المستمع للغيبة هو أحد المغتابين، وقد تظافرت الآيات والروايات في ذمها والتحذير منها لاثارها الفظيعة وأخطارها الماحقة.

قال الله عز وجل: (ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه)^(٤).

(١) جامع السعادات ج ٢ ص ٧٦.

(٢) جامع السعادات ج ٢ ص ١٩٢.

(٣) جامع السعادات ج ٢ ص ١٩٢.

(٤) الحجرات / آية ١٢.

وقال الرسول الأكرم ﷺ: (المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) والغيبة تتناول العرض. قال ﷺ: (إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، فإن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يُغفر له حتى يغفر له صاحبه)^(١).

وهناك مفردات كثيرة في الحياة تؤكد عنوان الأشرار وتدل عليه، ولكن نكتفي بهذا القدر من المفردات، والمجالات تجنباً للاسهاب والاطالة.

سادس عشر: عن أبي اسماعيل، قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: جعلت فداك الشيعة عندنا كثير. فقال عليه السلام: (فهل يعطف الغني على الفقير، وهل يتجاوز المحسن عن المسيء ويتواسون؟ فقلت: لا. فقال عليه السلام: ليس هؤلاء شيعة، الشيعة من يفعل هذا)^(٢).

عما لا ريب فيه، إن للشيعة صفات يتصفون بها، وسجايا حميدة يتخلقون بها ويتميزون عن غيرهم من الناس، ويتواسون فيما بينهم، ويعطف غنيهم على فقيرهم، وتجاوز محسنهم عن المسيء. واغاثة الملهوف، وتفريج شدة المكروب، وقضاء حاجة المحتاج وغيرها لأنهم أتباع لأهل البيت عليه السلام ويقتدون بهم.

وأما من يفتقر لهذه الصفات فهو شيعي بالاسم فقط دون الفعل ويصبح كلاً على مولاه، لذا قال الامام الصادق عليه السلام: (كونوا زيناً لنا ولا تكونوا شيناً علينا).

وللحقيقة نقول إن اسلامنا الحنيف الأصل الواقعي، أوصى بصلة الرحم، وصلة الناس بعضهم للبعض الآخر، وصفة التلاحم بينهم بصورة

(١) جامع السعادات / ج ٢ ص ٩٢.

(٢) كشف الغمة / ج ٢ ص ١٢.

عامة. وأوصى أتباع أهل البيت بذلك بصورة خاصة، كما أكدت ذلك وصايا رسول الله ﷺ ووصايا أهل بيته الأطهار عليه السلام لشيعتهم.

فاجتماع الأسر الشيعية اجتماع مميز يشهد له العدو قبل الصديق لأنه ينبع من طبيعة الخط الذي يجمع هذه الأسر وتهتدي بهداه الا وهو خط الرسالة الاسلامية الحقيقية خط أهل البيت عليه السلام الذي يمثل خلافة الله عز وجل في الأرض، وهي خلافة مفترضة الطاعة على الناس، ومن ضمن الوظيفة التبليغية لأهل البيت عليه السلام إنهم علموا شيعتهم أن يتحابوا فيما بينهم لا بالقول والدعوى فحسب، وانما بواقع التطبيق والتعامل على مستوى صلة المواسة كجزء أو ثمرة من رسالة الولاء للرسول وأهل بيته الأطهار الميامين.

وللعلم إن اجتماع الشيعة بعضهم مع البعض الآخر على مستوى الأسر أو اكبر من ذلك لم يكن كاجتماع غيرهم من الأسر أو الهيئات أو الاحزاب، لأن اجتماع هؤلاء لم يقم على أسس ومحاور رسالية أو انسانية عامة. فهم على العكس من الشيعة بهذا الخصوص والتوجه.

لأن اجتماعات الاحزاب والهيئات والتجمعات الأخرى تهدف إلى تحقيق أغراض خاصة تتعلق ببرامجها ومناهجها المقررة قد تكون مادية بحتة أو دعائية خاصة أو اعلاميه عامة لا تسمو إلى ما تهدف اليه رسالات السماء وما ينفع المستضعفين من البشر، والمؤمنين المخلصين بالله تعالى وقوانينه الحكيمه النافعة.

(فالماركسية علاقتهم بالحزب قائمة على أساس كون الحزب يمثل طبقة خاصة من المجتمع فرضها الصراع الديالكتيكي، اي التناقض الطبقي، والديمقراطيون يتمحور ولاؤهم على اساس الحرية المطلقة والمنفعة الخاصة للفرد، والدكتاتوريون، يوالون الفرد الحاكم اذا كان الأقوى والأقدر، كما

إن الاكاسرة يدور ولاؤهم للحاكم بصفته حاكماً يمثل الحاكمية المطلقة، ويمثل الظل الالهي مهما كان شكل هذا الحاكم ومنهجه وهكذا يتأكد إن الشيعة بحق هم أهل الصلة والمواساة والرحمة والدعاة الى الخير والسلام. خلاصة القول:

وخلاصة القول، إن الشيعة هم المصدق لهذه الآية الشريفة: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) وهم الذين يُدْعَوْنَ غِراً محجلين لقول رسول الله ﷺ وشهادة وصية أمير المؤمنين علي عليه السلام والصحابة الأبرار ~~رضي الله عنهم~~.

وهم العباد الصالحون الذين يرثون الأرض وهم المتقون بشهادة الرسول الأعظم ﷺ والأئمة المعصومين عليه السلام وسيكون ذلك زمان قائم آل محمد عجل الله فرجه الشريف. كما في الآية الشريفة: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون)^(١).

وهم أصحاب العاقبة لأنهم هم المتقون، في قوله تعالى: (وأستعينوا بالله وأصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) كما أكد رسول الله ﷺ وأهل بيته الأطهار عليه السلام وهم الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً، في قوله تعالى: (وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين) كما جاء ذلك في تفسير الامام المعصوم عليه السلام. وهم حزب الله واعدائهم حزب الشيطان، لقول رسول الله ﷺ لعلي عليه السلام: (يا علي انتم حزب الله واعدائكم حزب

الشیطان طوبى لمن أطاعكم وویل لمن عصاكم^(١)، وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون^(٢).

كما يقول الرسول الأكرم محمد ﷺ وأهل بيته الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، إن شيعتهم هم سادة الأرض، والصالحون المصلحون، ومصابيح الدجى، وأعلام الهدى، وأهم أهل الشرف من العرب، وحزب الله المفلحون والغالبون، وهم المتقون وأصحاب العاقبة الحسنة، وأهل الطاعة والورع، وهم أنصار الله تعالى، وأهل الوفاء بالعهد، والصبر على الحق، وهم من كفوا عن فضول الكلام وليسوا بالبذر المذاييع ولا الجفأة المرائين، الذين ينجلي عنهم كل فتنة، ويفتح لهم باب كل رحمة. وهم أهل الحب والسلام، والمؤازرة والوثام، والذين هجروا مجالسة الاشرار والفجار، وأحبوا أهل التقى والأبرار، وهم أهل الدين والأمانة والأيمان، والذين ووالوا وشايعوا رسول الله ﷺ وأهل بيته الأطهار، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واهتدوا بهديهم، واستناروا بنورهم، وجسدوا فكرهم ومبادئهم على واقع حياتهم، وساروا على دربهم وحذوا حذوهم حذوة القذة بالقذة وفقاً لاستطاعتهم، ودرجات إيمانهم ووعيمهم.

فلم يمدحوا لهم معيياً، ولم يواصلوا لهم مبغضاً، ولم يجالسوا لهم قالياً، وإن لقوا مؤمناً أكرموه، وإن لقوا جاهلاً هجروه، فهم منهم واليهم ويحشرون معهم لأن رسول الله ﷺ يقول: (من أحب قوماً حُشِرَ معهم) و(من أحب عمل قوم حُشِرَ معهم).

(١) بحار الأنوار / ج ٢٣ ص ١٤٢.

(٢) سورة المجادلة / الآية: ٢٢.

فالشيعة يحبون رسول الله ﷺ وأهل بيته الأطهار عليهم السلام حباً جماً، ويحبون عملهم أيضاً، ويحبون من يحبهم، ويقتدى بعملهم، ويرى رؤيتهم، ويغضون شائتهم، وكل مغالٍ فيهم أو قالٍ لهم.

وأما المخالف لهم فيتمنون له أن يتبصر، ويدرك الحق، ويعي الحقيقة، أو يقيم اعتقاده على الحجة والدليل، لا على التعصب والتقليد، لأن الله ينعي كل مقلد أو متعصب اعمى. وقد ذمهم القرآن الكريم ووبخهم بقوله تعالى: (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون)^(١)، وقال تعالى: (إنهم ألفوا آباءهم ضالين. فهم على آثارهم يهرعون)^(٢)، وقال تعالى: (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون)^(٣)، والشيعة يرغبون من الأعماق أن يفحص كل الناس بدقة متناهية عن العقيدة الحقّة، التي تسوق إليها البراهين والحجج المقبولة عقلاً وشرعاً، لأن البشرية اليوم- بحمد الله تعالى- مجهزة بأنواع العلوم والدراسات التي تعين على هذا الأمر، وتيسر عملية الوصول إلى الحقيقة. لأن أخذنا بعقيدة الآباء والامهات، واعتناقنا لها تقليد بغير علم، ولا هدى، ولا كتاب منير، إذا لم نقم عليه دليلاً شرعياً، وبرهاناً عقلياً، لجواز أن تكون تلك العقيدة باطلة فلا تكون مسقطاً للمسؤولية ولا مبررة للذمة البتة. والتحقيق يجب ان يحتمل كل منا أنه على خطأ ما لم يثبت عنده بطلان ما ذهب إليه صاحبه بدليل العقل والنقل.

(١) الزخرف/ آية: ٢٣.

(٢) الصافات/ آية: ٦٩- ٧٠.

(٣) المائدة/ آية: ١٠٤.

حتى يُقطع دابر الاتهام والجدال والتعريض، ويُستأصل شأفة كل ما من شأنه ان يبعث على الهم والغم والفرقة والافتتال والتجاوز من النفوس، وترفع الخشاوة عن الأبصار، لكي يتسنى الرجوع إلى الأصل الديني الواجب على الانسان إتباعه، والاعتصام بمجل الله والانضواء تحت لواء الحق، والسير على العلم النافع، والعمل الصالح تحت شعار مبدأ واحد، وعقيدة واحدة، تشد الجميع بعضهم بعضاً أخوة برره متحدين، صالحين مصلحين نافعين، في هذه الحياة القصيرة.

عقائد الشيعة وأحكامهم

إن الشيعة في عقائدهم وأحكامهم لا يختلفون عن غيرهم من المسلمين. لان الجميع شيعة وسنة معتصمون بمبدأ واحد وعقيدة واحدة، ويدينون بدين الاسلام، ولا يختلفون في أصل من اصوله، ولا يتنازعون إلا فيما يتنازع فيه المجتهدون في بعض الفروع لأجل إختلافهم في فهم ما يستنبطونه من الأدلة الأربعة- الكتاب والسنة، والعقل، والاجماع-

وذلك لا يقتضي هذه المحاربة الشديدة، والمجادلة العنيفة والفتاوى الحادة، المكفرة للشيعة، والمحللة لازهاق ارواحهم والميحة لتهب اموالهم، وسفك دمائهم، أو تهجيرهم من مناطق تواجدهم وسكناتهم، ومزارعهم ومصادر عيشهم ومعاشهم.

وما لا ريب فيه ان الجميع بحاجة ماسة وضرورية جداً ولاسيما في هذا الظرف العصيب إلى التوحيد الخالص وتوحيد الكلمة ؟ ورص الصفوف ووحدتها، بإجتماع الافئدة، وإستجماع القوة، ووحددة العدة، ودفن الضغائن، وسحق الدفائن - إن وجدت عند ضعاف النفوس والجهلة- لكي نكون جميعاً صفأ واحداً كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً في مجابهة كل

عدو مشترك يريد بنا السوء والفتنة، والاقتتال والفرقة، فليس من صالح الجميع إثارة الفتن، والخصومات المتطائر شررها إلى عنان السماء.

أجل، اننا لو أمعنا النظر في التاريخ الاسلامي، ووقفنا على ما نشأ فيه من عقائد وآراء تضرب بعضها بعضاً، لعلمنا إن وراء هذا الاختلاف الحاد والباعث على اعمق مهاوي الهوان، والضعف، وهو مسألة الخلافة، وما أدراك ما مسألة الخلافة، وهو أعظم خلاف مهين وقع بين الأمة، وأشد محاربة اندفعت نحوها الأقلام- وخصوصاً المأجورة منها التي تهدف الى القضاء على الاسلام والمسلمين- فقام النزاع فيها على ساق، فعلى منها العجيج، وأرتفع فيها الضجيج، حتى كادت أن تتناثر أشلائها أوزاعاً، وتذهب روحها الطاهرة شعاعاً.

ولو إن كلاً من الفريقين- ويدافع الحرص والمسؤولية على الوحدة والاخوة الاسلامية- نظر في أدلة الآخر نظر المستفهم الذي يتوخى الحقيقة والصواب، لا نظر العدو الحاقد الذي يريد الشر والوقية، لأسفر الحق عن محضه، وتبين الصبح لذي عينين، فألحلت عقدة الخصومة، وخمد لهبها الحارق، وحلت ساعة الرحمة، والوحدة، والأخوة الصادقة التي ستضرب بإبعادها العميقة ذات الآثار الهامة في إيجاد التعاون البناء، والود والأخاء، والتكامل والرقى.

وعليه يجب أن يزال ما اختلج في الأذهان، والتحرير من قيود العصبية المقيتة، والتملص من اغلالها، وعتق الرقاب من رق التقليد الأصم، والنظر الى الحياة من ناحيتها الجديدة، لكي يعالج هذا الداء الفتاك الذي مزق شمل الأمة ولا يزال يصدع كيانها، إن إنقشاع هذه الغشاوة عن الأبصار، والنظر بعين صحيحة الى الحياة من جميع جوانبها، يأخذ بأيدينا الى الأصل الاسلامي الأصيل، ويجعلنا نسير معتمدين بحبل الله المتين، تحت راية الحق

وهي راية الاسلام الحقيقي النزيه، أخوة بررة، يقوِّي بعضنا بعضاً، ويشدّ بعضنا ازر بعض.

وعلى كل حال، فإن عقائد الشيعة وأحكامهم مأخوذة عن النبي الأعظم ﷺ من طريق أهل بيته الطاهرين، واصحابه الميامين مدعمه بتصحيح الصحاح لها من كتب اخواننا أهل السنة عموماً وخصوصاً.

ولكن بالأسف الشديد، (لقد كتب الكثيرون عن الشيعة في مؤلفاتهم، ونسبوا إليهم مانسبوا، وهم على غير بينه من أمرهم، ولا يعرفون شيئاً عن أخبارهم، وإنما كتبوا ماكتبوا معتمدين في ذلك على ما وجهه اليهم اعداؤهم من الوصمات، فأرجفوا بالمؤمنين، وشتتوا شمل المسلمين وفرقوا كلمتهم فنحروا دين الله في سبيل أطماعهم، وضحوا عباده المخلصين، فبدلوا حكم الله واستخفوا بدينه، فألصقوا بشيعة آل محمد ﷺ كل عاتبة، وبهتوهم بكل شائبة، التي تشهد ببراءتهم جنة الأرض وملائكة السماء)^(١).

وعليه فإن الواجب الشرعي والمسؤولية الدينية يدعوان كل كاتب أن يثبت في اصداره الأحكام على الشيعة من دون دليل شرعي وأن يتعد عن لهجة المتعصب البغيض الذي لاهم له إلا التفريق بين المسلمين، وفتق الرتق، وإيقاد نار الحرب، وشر الفتنة بينهم، كالفتاوى الأخيرة التي صدرت ضد الشيعة من السعودية.

ولو تثبتوا في أحكامهم أو في فتاواهم على الشيعة وتنازلوا عن غلوائهم، وخففوا قليلاً عن غضب ألسنتهم، واحتكموا الى منطق الدين، والعقل، والحكمة، لوجدوا الشيعة أقرب الناس إليهم مودة، وأشدّهم لهم رعاية، وأعظمهم محافظة عليهم. فالشيعة ما برحوا يحافظون على أهل السنة، ويحفلون بهم ويحتفلون برجالاتهم، ويدعونهم اخوانهم المخلصين،

بل انفسهم واكثر من اخوانهم كما صدر ذلك عن مراجع الشيعة مؤخراً وقديماً أيضاً. وهم لا ييخلون بالدفاع عنهم عندما تتباهم دواعي الخطر وعوادي السوء.

(.. كيف لا وفي الشيعة أفذاذ الرجل وكبراء المصلحين الذين شيدوا دعائم الدين واحكموا بنيانه، وأقاموا أركانه، ورفعوا قواعده، وأحيوا آثاره، ولولاهم لذهبت آثار النبوة ﷺ ذهاب أمس الدابر^(١)).

علماء السنة يرجعون إلى علماء الشيعة في الفقه والحديث

(والحقيقة لا تهضم، فإن هضمت استثارت لنفسها فاستثارت على إن الكثير من علماء أهل السنة رجعوا في الفقه وأصول الحديث إلى علماء الشيعة واخذوا عنهم.

فمنهم الامام ابو حنيفة النعمان بن ثابت فإنه أخذ الفقه والحديث عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام^(٢).

ومنهم الامام أحمد بن حنبل، كان شيخه في العلم والحديث محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي وكان من الشيعة، نص على تشييعه السمعاني^(٣). وابن حجر العسقلاني^(٤) والذهبي^(٥).

ومنهم: الامام الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، كان شيخه في الحديث كل من اسماعيل بن أبان الأزدي الكوفي وخالد بن مخلد

(١) الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص ١٤.

(٢) انظر سير اعلام النبلاء ٦: ١٦٣/٣٩٠.

(٣) كتاب الانسان: ١/٤.

(٤) تهذيب التهذيب: ٣٥٩/٤.

(٥) تيزان ٤٤٩ الاعتدال ٨٠٦٢/٩/٤ والجزم والتعديل ٨: ٢٠٦٢.

القطواني- أبو الهيثم الكوفي- عبيد الله بن موسى العباسي الكوفي، وكانوا من الشيعة، نصّ عليهم الذهبي^(١). وابن قتيبة^(٢) وابن سعد^(٣).

ومنهم: الحافظ الترمذي وأبو داود وأبو عروبة وابن خزيمة وخلّاق، كان شيخهم في الحديث اسماعيل بن موسى الفزاري الكوفي وكان من الشيعة، نصّ على تشيعة الذهبي^(٤).

ومنهم: العلاء بن صالح وصدقة بن المثنى وحكيم بن جبير، كان شيخهم في الحديث جميع بن عميرة التميمي تيم الله وكان من الشيعة، نصّ عليه الذهبي^(٥).

ومنهم: الامام الثوري ومالك بن مغول وعبد الله بن نمير وطائفة من تلك الطبقة كان شيخهم الحارث بن حصيرة الأزدي- أبو النعمان الكوفي- وكان من الشيعة، نصّ على تشيعة الذهبي^(٦).

ومنهم: مسلم وأبو داود والبغوي وكثير من طبقتهم كان شيخهم في الحديث عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عمير القرشي الكوفي- الملقب مشكّدانه- وكان من الشيعة، نصّ عليه الذهبي^(٧)... إلى الكثير من أمثال هؤلاء من جهابذة الشيعة الذين رجع اليهم أئمة أهل السنة في أخذ الحديث وغيره مما يضيق صدر هذا المختصر عن تعدادهم^(٨).

(١) ميزان الاعتدال: ١: ٨٢٥/٢١٢.

(٢) كتاب المعارف: ٦/ ٢٠٦.

(٣) كتاب الطبقات الكبرى: ٦/ ٤٠٦ حيث ذكرى ترجمة خالد بن مخلّد بأنه كان متشيّعاً.

(٧) ميزان الاعتدال: ١: ٩٥٨/٢٥١.

(٥) ميزان الاعتدال: ١: ٤٢١/ ١٥٥٢.

(٦) ميزان الاعتدال: ١: ٤٣٢/ ١٦١٣.

(٧) ميزان الاعتدال: ٢: ٤٦٦/ ٤٤٧٣.

(٨) انظر الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص ١٥- ١٦.

هؤلاء هم الشيعة، فبواسطة نقلهم للعلوم الدينية والدنيوية وخصوصاً علوم الفقه وأصول الحديث، وأخبار الرسول الأكرم ﷺ، وروايات أهل بيته الأطهار ﷺ ثبتت آثار النبوة ولقد رجع إليهم الكثير من العلماء من شتى أقطار الأرض لينهلوا من علومهم ومعارفهم التي أخذوها من أئمتهم المعصومين ﷺ .

فالشيعة بحق هم رواد الفكر والثقافة والعلوم الدينية، لأن من منطلقات فكرهم وأصالته التاريخية، على مدى الاحقاب والسنين هو رفده للعلم والعلماء بكل طاقاته ويسعى جاهداً بين الأصالة، والتطوير بكل فنون العلم وصنوف المعرفة، وكان سباقاً إلى الدعوة للحصول على العلم وتعلمه والعمل به ولو كان في أقصى الأرض أو معلقاً في الثريا والتأريخ والواقع يشهدان بذلك.

وقد أدرك الشيعة بواسطة أئمتهم ﷺ إن الحياة لأبد لها من العلم والمعرفة في جميع مناحيها، لأنهما عنوان التقدم والازدهار وسبب تطور الأمم والشعوب، وحفظ الشريعة والتراث، وبدونهما تسقط الأمم عن الاعتبار والمقاييس الصحيحة، وتضيع العقيدة الأصيلة، وينتشر الجهل والتزويغ والبدع والخرافة.

وينطلق الشيعة في فكرهم وعقائدهم وأحكامهم وثقافتهم من القرآن الكريم والسنة الشريفة وروايات أهل البيت ﷺ ومازال القرآن يصرح والسنة تنطق بفضل العلم وتعلمه وتعليمه وتنوير الفكر الانساني به. وقد شهد الاعداء قبل الأصدقاء بما توصل اليه الشيعة من تقدم علمي وباع طويل في فنون المعارف والعلوم، وقد إستقوا تلك الكنوز المعرفية من معلم الانسانية الأول الرسول الاكرم محمد ﷺ ومن ثم أهل البيت الأطهار الذين

علمهم علم النبي، وعلم النبي عن جبرائيل عن الله جلّت قدرته وعظم علمه. وقد صدق الشاعر المؤمن حين قال:

فشايح أناساً قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
ومن الجدير بالذكر إن الشيعة بمشايعتهم لرسول الله ﷺ وأهل بيته
الكرام ﷺ ظفروا بكنوز العلم والمعرفة، وبعقيدة الاسلام الحقّة، وخلقه
الرفيع، وصراطه المستقيم الذي يدعو الى التطور الفكري والتألق في سماء
الفضيلة والسماحة والحب والنقد والبناء. وهذا مادعا إلى ايجاد عقلية
شيوعية مرنة، متنورة ومتطورة، تملك مقومات الانفتاح الحضاري، وآلية
الخطاب الشفاف الهادف، والتحاور المثمر الهادئ، القائم على المنطق
السليم، والحجة الدافعة، والدليل العلمي الذي يأخذ بالألباب، ويحقق
المقصود والكمال المنشود، وهذا أهم أسلوب من مقومات الانفتاح
الحضاري الذي خدم الاسلام الحنيف وبلغ به من الفخامة والعظمة
والانتشار في وقت قصير. وبهذا الخصوص يقول آية الله محمد حسين كاشف
الغطاء رحمته في كتابه: (الدعوة الاسلامية) ما نصه: (والشيعة على مدى
السنين والأيام عندما يخاطبون أو يتحاورون معهم على أساس الحوار
الهادئ والمنطق السليم. إما عن طريق الدليل العلمي أو الحكم الأدبية
والآثار المنطقية شريطة عدم إثارة الحساسية والانفعالات النفسية، وهذا
الاسلوب من مقومات الانفتاح الحضاري الذي بلغ بهذا الطائر الميمون
المبارك (الاسلام) من الفخامة والعظمة في أقل من قرن ونصف ما لم تبلغه
أكبر دول العالم في عدة قرون لا قبله ولا بعده إعجازاً باهراً وشأناً
عظيماً)^(١).

أفضلية الشيعة بأفضلية أئمتهم الاثني عشر عليه السلام

عما لا يشك فيه إثنان- اللهم إلا الذي هو مصداق لهذه الآية الشريفة: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم- إن الأئمة الميامين المعصومين عليهم السلام هم أفضل خلق الله بعد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، لأنهم هم المصطفون المعنيون بقوله تعالى: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) ^(١) كما سيأتي بعد قليل. وهم شجرة النبوة، ومحط الرسالة، ومختلف الملائكة، ومعادن العلم، وبنابيع الحكم، لقول أمير المؤمنين عليه السلام: (نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وبنابيع الحكم، ناظرنا ومحبنا ينتظر الرحمة، وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة) ^(٢). وقال عليه السلام: (نحن النجباء، وإفراطنا إفراط الأنبياء، وحزبنا حزب الله، والفئة الباغية حزب الشيطان، ومن سوى بيننا وبين عدونا فليس منا) ^(٣).

وقال عليه السلام: (... ونحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب، ولا تؤتي البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سُمي سارقاً... إلى أن قال في وصف العترة الطاهرة عليهم السلام: (فهم كرائم القرآن، وهم كنوز الرحمن إن نطقوا صدقوا، وإن صمتوا لم يسبقوا، فليصدق رائد أهله، وليحضر عقله) ^(٤). وقال عليه السلام: (بنا اهتديتم في الظلماء، وتسمنتم العلياء، وبنا إنفجرتم عن السرار، وقر سمع لم يفقه الواعية) ^(٥). وقال عليه السلام: (أين

(١) الفرقان/ آية: ٣٢.

(٢) نهج البلاغة: ج ٢ خطبة/ ١٠٥. والصواعق المحرقة لابن حجر في آخر باب

خصوصياتهم ص ١٤٢.

(٣) الصواعق المحرقة ص ١٤٢.

(٤) نهج البلاغة/ ج ٢ خطبة: ١٦٠.

(٥) نهج البلاغة: ج ٢ خطبة: ٣.

الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذباً وبغياً علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرّمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطي الهدى، ويستجلي العمى، إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، ثم لاتصلح على سواهم، ولاتصلح الولاة من غيرهم، إلى ان قال: أثرونا عاجلاً وأخروا أجلاً، وتركوا صافياً وشربوا أخياً^(١). وخطب الامام المجتبي أبو محمد الحسن بن علي السبط سيد شباب أهل الجنة عليه أفضل الصلاة والسلام فقال: (... إتقوا الله فينا فإننا امرؤكم...) ^(٢). وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام إنه قال: (أنظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم، واتبعوا أثرهم فلن يخرجوكم من الهدى ولن يعيدوكم في ردى فإن لبدوا فالبدو، وأن نهضوا فإنهضوا، ولا تستبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا) ^(٣). وقال عليه السلام: (هم عيش العلم وموت الجهل، ويخبركم حلمهم عن علمهم، وظاهرهم عن باطنهم، وصمتهم عن حكم منطقهم، ولا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، وهم دعائم الاسلام، وولائج الاعتصام، بهم عاد الحق إلى نصابه، وإنزاح الباطل عن مقامه، وإنقطع لسانه عن منبته، عقلوا الدين عقل ولاية ورعاية، لا عقل سماع ورواية فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل) ^(٤). إلى الكثير من النصوص الشريفة الواردة عنهم عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الخصوص. نكتفي بذلك لتحقيق الغرض.

ومن الملاحظ إن كتب الاحاديث والسير مملوءة بالأدلة الساطعة ومشحونة بالبراهين القاطعة التي تؤكد أفضلية العترة الطاهرة على خلقه

(١) نهج البلاغة: ج ٢ خطبة: ١٤٠.

(٢) الصواعق المحرقة: ص ١٣٧. آخر باب وصية النبي (ص) بهم.

(٣) نهج البلاغة: ج ١ خطبة ٩٣.

(٤) نهج البلاغة: خطبة ٢٣٤.

بعد نبيه ﷺ، وإن تعظيمهم ﷺ هو تعظيم لله تعالى وكتابه، وللرسول ﷺ وسنته. وهناك دليل يغنينا عن ألف دليل ودليل لأن الذين أوردوها هم الآكل والعتر بالذات. والدليل المغني عن الف دليل ودليل هو: كان من عادة المأمون العباسي أن يعقد مجالس للعلماء على إختلاف مذاهبهم وفرقهم ويرغب إليهم أن يتدارسوا ويتناقشوا في الفقه والحديث والفلسفة، وغيرها، وفي ذات مرة، يوم جمعهم في حضور الامام الرضا ﷺ وألقى عليهم هذا السؤال: فمن هم المصطفون المعنيون بقوله تعالى: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا)؟^(١).

قال العلماء- غير الامام- إنهم أمة محمد ﷺ بكاملها. قال المأمون للامام الرضا ﷺ: ما تقول أنت يا أبا الحسن؟ قال الامام ﷺ: إنه اراد العتر الطاهرة دون غيرها. قال المأمون: وما الدليل على ذلك؟ قال الامام ﷺ: لو أراد الله عز وجل بهذه الآية الكريمة جميع المسلمين كما قال العلماء لحرم النار على كل مسلم وإن فعل ما فعل، لأنه سبحانه لا يعذب أحداً ممن أصطفاهم، والثابت بضرورة الدين خلاف ذلك، وإن من يعمل مثقال ذرة خيراً يره وإن من يعمل مثقال ذرة شراً يره، هذا إلى أن آيات القرآن الكريم يفسر بعضها بعضاً، كما ان الاحاديث النبوية هي تفسير وبيان لكتاب الله، وفي الكتاب والحديث دلائل وشواهد على إن المراد بقوله تعالى: (ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) هم العتر الطاهرة. ومن تلك الشواهد والأدلة:

أولاً: قوله تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)^(٢). فقد دلت الآية على أن أهل البيت هم المطهرون من

(١) الفرقان/ آية: ٣٢.

(٢) سورة الاحزاب/ آية: ٣٣.

الرجس وبديهة أن المصطفين مطهرون فأهل البيت إذن- هم المصطفون دون غيرهم.

ثانياً: قول الرسول الأعظم: (إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض). ومادام الكتاب ملازماً للعترة الطاهرة، ولم يفترق كل منها عن الآخر بحال، إذن هي التي تراث وهي التي خصها الله بالقرب والاصطفاء.

ثالثاً: قوله تعالى: (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين)^(١).

فالذين إختارهم الله في هذه الآية واصطفاهم للمباهلة، هم بالذات الذين اصطفاهم وعناهم بالآية: (ثم أورثنا الكتاب... (٣٢)) ولا يختلف اثنان ان المراد بأنفسنا: علي، وابناؤنا: الحسن والحسين، ونساؤنا: فاطمة. وهذه خاصة ولا يتقدمهم فيها أحد، وفضل لا يلاحقهم به بشر، وشرف لا يسبقهم اليه مخلوق.

رابعاً: إن النبي سدّ أبواب الصحابة جميعاً التي كانت على مسجده إلا باب علي، حتى تكلموا واحتجوا وقالوا فيما قالوا: يا رسول الله أبقيت علياً وأخرجتنا، فقال: ما انا ابقيته واخرجتكم ولكن الله سبحانه هو الذي أبقاء وأخرجكم، فكما أخرج الله الناس هناك وأبقى علياً كذلك أخرجهم من الآية: (ثم أورثنا الكتاب... (٣٢)) وأبقى العترة الطاهرة.

خامساً: قوله تعالى: (وأت ذا القربى حقّه)^(٢)، فقد نصّ صراحة على إن لأهل البيت حقاً خاصاً بهم لا يشاركهم فيه أحد وما ذاك إلا إن الله سبحانه قد أصطفاهم على الامة جمعاء.

سادساً: إن الله عز وجل لم يبعث نبياً إلا أوحى إليه أن لا يسأل قومه أجراً على تبليغ رسالته لأن الله سبحانه هو الذي يوفيه أجر الانبياء إلا محمداً ﷺ فإن الله أمره أن يجعل أجره مودة وقرابته بطاعتهم ومعرفة فضلهم، فقد حكى عن نوح إنه قال: (يا قوم لا أسألكم عليه مالاً إن اجري إلا على الله)^(١)، وحكى عن هود إنه قال لقومه: (يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن اجري إلا على الذي فطرني)^(٢)، أما محمد ﷺ فقد قال بأمر ربه: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى)^(٣).

وإذا كان وجوب المودة ميزة خاصة بآل الرسول دون غيرهم من آل الانبياء فكذلك إرث الكتاب والاصطفاء ميزة خاصة بهم دون غيرهم. سابعاً: إن الله سبحانه قال: (سلام على نوح في العالمين)^(٤). وقال: (سلام على ابراهيم)^(٥). وقال: (سلام على موسى وهارون)^(٦).

ولم يقل سلام على آل نوح، ولا سلام على آل ابراهيم، ولا سلام على آل موسى. ولكنه قال عز من قائل: (سلام على آل ياسين)^(٧). وياسين هو محمد بالاتفاق، وإذا خصهم الله بالسلام فقد خصهم أيضاً بإرث الكتاب والاصطفاء، وجاء في الحديث: إن المسلمين سألوا محمداً: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: تقولون اللهم صل على محمد وآل محمد.

(١) سورة الاسراء/ آية ٢٦.

(٢) سورة هود/ آية ٢٩.

(٣) سورة هود/ آية ٥١.

(٤) سورة الشورى/ آية ٢٠.

(٥) سورة الصافات/ آية ٧٩.

(٦) سورة الصافات/ آية ١٠٩.

(٧) سورة الصافات/ آية ١٢٠.

(٨) سورة الصافات/ آية ١٣٠.

ثامناً: قوله تعالى: (وأعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى)^(١). فقد جعل الله سبحانه الآل في حيز والناس في حيز دونهم، ورضي لهم ما رضي لنفسه، واصطفاهم على الخلق فبدأ بنفسه ثم ثنى برسوله ثم بذى القربى، في كل ما كان من الفبي والغنيمة غير ذلك، وهذا فضل للآل دون الأمة.

تاسعاً: قوله تعالى: (فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)^(٢). وأهل البيت هم أهل الذكر، لأنهم عدل القرآن الكريم بنص حديث الثقلين. عاشرأ: قوله تعالى: (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها)^(٣). قال الامام الرضا عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بإقامة الصلاة في قوله: (واقموا الصلاة) ثم خصنا من دونهم بهذه الآية الكريمة، فكان رسول الله من بعد نزولها، يأتي إلى باب علي وفاطمة عند حضور كل صلاة خمس مرات ويقول: الصلاة يرحمكم الله، ولم يكرم أحداً من ذراري الأنبياء بمثل هذه الكرامة التي أكرمنا بها. وبعد أن إنتهى الامام عليه السلام من حديثه الطويل، قال العلماء، والمأمون للإمام: جزاك الله خيراً أهل البيت عن أمة جدكم فإننا لا نجد بياناً ما أشتبه علينا من الحق إلا عندكم^(٤).

يظهر مما تقدم: إن أهل البيت عليهم السلام الهداة المعصومين الاثني عشر، هم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بدون استثناء، وقد نالوا من الكرامة من لدن الله العزيز الرحيم ما لم ينلها أحد من ذراري الأنبياء والناس جميعاً، ولا غرابه في ذلك، وإن روح الله عيسى بن مريم سيصلي مؤتماً بالحجة

(١) سورة الانفال / آية: ٤١.

(٢) سورة النحل / آية: ٤٣.

(٣) سورة طه / آية: ١٣٢.

(٤) عيون الأخبار للشيخ الصدوق / بتصرف.

المنتظر عليه السلام عند ظهوره وهو من رسل الله الخمسة وأولي العزم عليه أفضل الأنبياء والرسل وعلى أفضلهم خامسهم وخاتمهم محمد ﷺ أفضل السلام وأزكى التحية، كما رواه وأكده الفريقان سنة وشيعة. والشيعة قد أسندت في عقيدتها وأحكامها وأخلاقها ومبادئها إلى هذا الركن الوثيق، والعدل الثاني الملازم للعدل الأول ولا ينفك عنه وهو القرآن الكريم. وقد تمسكت بالعترة الطاهرة عليه السلام لأن بهذا التمسك النور والهداية والنجاة، والابتعاد عن الزيغ والضلالة. فمذهب أهل البيت عليه السلام هو دين رسول الله ﷺ بلبه وصفاته وهو منهجه في حياته، ولا يختلف عنه قيد شعره، ولا يغيّره قيد أنملة. فالوجوب الأخذ به، ولا دليل على وجوب الأخذ بغيره. لأن العترة الطاهرة عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية كالذي حدث لغيره من الناس.

وهكذا يتأكد بالدليل القاطع، والحجة البالغة والدامغة إن صراط أهل البيت هو الصراط الذي أمر به الله في كتابه المجيد: (وإن هذا صراطي مستقيماً فأتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)^(١). فالشيعة ساروا على هذا الصراط المستقيم المأمور به والمفروض اتباعه، ولهذا فهم أفضل من غيرهم الذين تنكبوا وأعرضوا عن صراط أهل البيت الذي هو صراط الله تعالى وصراط رسوله ﷺ هذا من جهة. ومن جهة أخرى إن الشيعة قد والوا وشايعوا وبايعوا وأحبوا رسول الله ﷺ والعترة الطاهرة الذين أورشهم الله جل وعلا الكتاب واصطفاهم من العباد، وسلکوا مسلكهم واختاروا نهجهم، وعملوا بمذهبهم الجعفري الإمامي الاثني عشري. وكما ثبت بالدليل إن العترة الطاهرة أفضل الناس، فيكون من تبعهم والزم نفسه بمنهجهم ومذهبهم أفضل ممن تبع غيرهم أو الزم نفسه بمذهب سواهم.

وهذا بديهي لأن الذي يسلك طريق الله تعالى يدخل في حزبه، وحزب الله هم المفلحون، وإن الذي يسلك سبيل الشيطان يكون من حزبه، وحزب الشيطان هم الخاسرون. فالمفلحون قطعاً أفضل من الخاسرين. فالشيعة المخلصة قد سلكوا صراط الله ورسوله والعترة الطاهرة فلهم الأفضلية وحسن العاقبة لأنهم أصبحوا من حزب العترة الطاهرة، وحزب العترة هو حزب الله، كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (نحن النجباء.. وحزبنا حزب الله والفئة الباغية حزب الشيطان...). والفئة الباغية هي التي بغت عليهم وناصبتهم العداء وحالت دون إتباع منهجهم وتطبيقه في الحياة. وكان جل همها، وكل تفكيرها التخطيط الماكر لتصفية العترة الطاهرة وشيعتها أو التضيق عليهم، والحيلولة دون اجتماع الناس بهم خوفاً من معرفة الحقيقة، والوصول إلى الحق المتمثل بأحقية العترة بالهيمنة ورعاية شؤون الأمة، وتجسيد الاسلام الأصيل على أرض الواقع. فالفئة الباغية هي بحق حزب الشيطان. ومن نظر إلى حزب الله وحزب الفئة الباغية بعين واحدة وسوى بينهما فهو ليس من العترة الطاهرة في شيء، ولا ينتمي إليها من قريب أو بعيد، فيصبح وجوده خارج حزب الله، ومن كان هكذا يكون من حزب الشيطان، والشيطان وحزبه مآلهم إلى العذاب وسوء العاقبة. فليتدبر من عقل، وليتبصر من وعى.

الشيعة بين القرآن والسنة

لقد تعاضدت آيات القرآن الكريم وروايات السنة النبوية وأخبار أهل البيت (عليهم السلام) في بيان منزلة المؤمنين، وأعمالهم الصالحة، وإيمانهم الخالص بالله تعالى، ورسله وأنبيائه، وشرائعه، وملائكته، وما يترتب على ذلك من الأجر والثوبة عند الله سبحانه. ولاشك إن الشيعة هم أحد مصاديق أهل الأيمان الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه الأقدس، وذكرهم واثني

عليهم رسول الله الأعظم ﷺ وأوصياؤه الطاهرون سلام الله وصلواته عليهم أجمعين. ولا ريب إن أسم الشيعة صريحاً ومؤولاً موجود في كتاب الله المجيد، وقد ذكر الله سبحانه شيعة إبراهيم عليه السلام وشيعة موسى عليه السلام وشيعة رسول الله قطعاً أولى من أي شيعة تذكر، كرامة لسيد الرسل والأنبياء وخاتمهم وفضلهم محمد ﷺ. ولقد إتبع الشيعة رسول الله ﷺ وتابعوه وساروا على نهجه واقتدوا به، ونفذوا أوامره ووصاياهم، واطاعوا أمره، ودافعوا عنه ﷺ في أحلك الظروف، واصعب المواقف وحافظوا على شريعته ودافعوا عنها بكل غال ونفيس، حتى أستشهد الكثير والكثير منهم قرايين في هذا الطريق، من أجل أن يقوى عودها، ويستقيم صراطها الذي حاول من حاول من امويين وعباسيين واعداء آخرين حرقها عن مسارها وزرع الاعوجاج والشك والانحراف في طريقها. فاعادوها كما أراد الله تعالى وعلى رأس الشيعة المضحين، والمدافعين عن الرسول والرسالة والمخلصين لهما هو سيد الشيعة امير المؤمنين، ووصي الرسول ﷺ وابن عمه وأول المؤمنين به الامام الغالب علي بن ابي طالب عليه السلام.

ومن تكلم الآيات المباركة التي وردت في القرآن الكريم نذكرها على سبيل المثال وليس الحصر لأنها كثيرة. منها:

أولاً: قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية)^(١).

ثانياً: قوله تعالى: (وإن من شيعة لابراهيم)^(٢).

ثالثاً: قوله تعالى: (فأستغاثه الذي من شيعة على الذي من عدوه)^(٣).

(١) سورة البينة / آية: ٨.

(٢) سورة الصافات / آية: ٨٣.

(٣) سورة القصص / آية: ١٥.

رابعاً: قوله تعالى: (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون)^(١).

خامساً: قوله تعالى: (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. ذلك الفضل من الله وكفى بالله علماً)^(٢).

سادساً: قوله تعالى: (إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين)^(٣).

سابعاً: قوله تعالى: (كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها)^(٤).

إلى غير ذلك من الآيات المباركة. وقد ذكرت هنا شيعة نوح وإبراهيم وموسى، وشيعة علي عليه السلام لوجود العلاقة المركزية والقاسم المشترك بين شيعة الأنبياء المذكورين ﷺ وشيعة أمير المؤمنين عليه السلام لأن الجميع هم أمة واحدة، وصراطهم واحد هو صراط الله تعالى، ومنهجهم واحد هو منهج شريعة الله سبحانه، ودينهم واحد هو الدين القيم فحال بعضهم كحال الآخر!

ومن تكلم الروايات التي وردت في السنة المباركة نذكر منها:

١- عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال سلمان الفارسي رحمه الله عليه، كنت ذات يوم جالساً عند رسول الله ﷺ إذ أقبل علي بن أبي طالب عليه السلام فقال له: يا علي ألا أبشرك؟ قال: بلى يا

(١) سورة المائدة / آية: ٥٦.

(٢) سورة النساء / آية: ٦٩-٧٠.

(٣) سورة آل عمران / آية: ٦٨.

(٤) سورة إبراهيم / آية: ٢٤-٢٥.

رسول الله. قال: هذا حبيبي جبرائيل يخبرني عن الله جلّ جلاله إنه قد أعطى محبيك وشيعتك سبع خصال: الرفق عند الموت، والأنس عند الوحشة، النور عند الظلمة، والأمن عند الفزع، والقسط عند الميزان، والجواز على الصراط، ودخول الجنة قبل سائر الناس من الأمم بشمانيين عاماً^(١).

٢- عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ لعلي: يا علي شيعتك هم الفائزون يوم القيامة، فمن أهان واحداً منهم فقد أهانك، ومن أهانك فقد أهانني، ومن أهانني أدخله الله نار جهنم خالداً فيها وبئس المصير. يا علي أنت مني وأنا منك، روحك من روحي، وطيتك من طينتي، وشيعتك خلقوا من فضل طينتنا، فمن أحبهم فقد أحبنا، ومن أبغضهم فقد أبغضنا، ومن عاداهم فقد عادانا، ومن ودّهم فقد ودّنا. يا علي إن شيعتك مغفور لهم على ما كان فيهم من ذنوب وعيوب يا علي أنا الشفيع لشيعتك غداً، إذا أقمت المقام المحمود فبشرهم بذلك. يا علي شيعتك شيعة الله، وأنصارك أنصار الله، وأولياؤك أولياء الله، وحزبك حزب الله يا علي سعد من تولاك، وشقي من عاداك. يا علي لك كنز الجنة وأنت ذو قرنيها^(٢).

٣- قال رسول الله ﷺ: (توضع يوم القيامة منا برحول العرش لشيعتي وشيعة أهل بيتي المخلصين في ولايتنا، ويقول الله عز وجل: هلم يا عبادي إليّ لأنشر عليكم كرامتي فقد أوديتم في الدنيا)^(٣).

(١) آمال الصدوق / ص ٢٠٢.

(٢) آمال الصدوق / ص ١١.

(٣) عيون أخبار الرضا: ج ٢ ص ٦٠.

٤- عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا ابن يزيد، أنت والله منا أهل البيت. قلت: جعلتُ فداك، من آل محمد؟ قال: أي والله من أنفسهم. قلت: من إنفسم جعلتُ فداك؟ قال: أي والله من انفسهم يا عمر أما تقرأ كتاب الله عز وجل: ((إن أولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين)). أما تقرأ قول الله عز اسمه: (فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم)^(١).

٥- عن أبي جعفر عليه السلام في خبر طويل، قال: إذا كان يوم القيامة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام وشيعته على كنان من المسك الأذفر على منابر من نور، يحزن الناس ولا يحزنون، ويفزع الناس ولا يفزعون، ثم تلا هذه الآية: (من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون) فالحسنة والله ولاية علي عليه السلام، ثم قال: (لا يحزنهم الفزع الأكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون)^(٢).

٦- عن علي عليه السلام انه قال: (شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حسد من يحسدني، فقال: يا علي أما ترضى أن تكون أول أربعة يدخلون الجنة، أنا وأنت وذرايرنا خلف ظهورنا، وشيعتنا عن إيماننا وشماثلنا)^(٣).

٧- في الأربعمائة، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: (شيعتنا بمنزلة النحل لو يعلم الناس ما في أجوافها لأكلوها)^(٤).

(١) آمال الطوسي: ج ١ ص ٧٦.

(٢) تفسير القمي: ص ٤٣٤.

(٣) الخصال: ج ١ ص ١٢١.

(٤) الخصال: ج ٢ ص ١٦٣.

٨- وعن الامام علي عليه السلام إنه قال: (إن الله يبارك وتعالى إطلع إلى الأرض فأختارنا وأختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون بفرحنا ويحزنون لحزننا ويذلون أموالهم وأنفسهم فينا أولئك منا وإلينا)^(١).

٩- عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: (حقوق شيعتنا علينا أوجب من حقوقنا عليهم. قيل له: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ فقال: لأنهم يصابون فينا ولا نصاب فيهم)^(٢).

١٠- عن جابر الجعفي إنه قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار). قال: أما الشجرة فرسول الله ﷺ وفرعها علي عليه السلام وغصن الشجرة فاطمة بنت رسول الله ﷺ وثمرها أولادها عليه السلام وورقها شيعتنا. ثم قال: إن المؤمن من شيعتنا ليموت فيسقط من الشجرة ورقة وإن المولود من شيعتنا ليولد فتورق الشجرة الورقة^(٣).

١١- عن أبي بصير قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام وهو يقول: نحن أهل بيت الرحمة، وبيت النعمة، وبيت البركة، ونحن في الأرض بنيان، وشيعتنا على الاسلام، وما كانت دعوة ابراهيم إلّا لنا وشيعتنا، ولقد

(١) الخصال: ج ٢ ص ١٦٩.

(٢) آمال الطوسي: ج ٢ ص ٣١٠.

(٣) معاني الأخبار: ص ٤٠٠.

استثنى الله إلى يوم القيامة إلا إبليس، فقال: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ)^(١).

١٢- عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (كُلْ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً. إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ) قال: هم شيعتنا أهل البيت^(٢).

١٣- عن خيثة الجعفي قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقال لي: يا خيثة أبلغ موالينا منا السلام وأعلمهم أنهم لن ينالوا ما عند الله إلا بالعمل، وقال رسول الله ﷺ: سلمان منا أهل البيت، عنى بمعرفتنا وإقراره بولايتنا وهو قوله: (خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم) وعسى من الله واجب، وإنما نزلت في شيعتنا المذنبين^(٣).

١٤- عن أصبغ بن نباته عن علي عليه السلام في قوله تعالى: (وهم من فزع يومئذ آمنون) فقال علي عليه السلام: بلى يا أصبغ ما سألتني أحد عن هذه الآية ولقد سألت النبي ﷺ كما سألتني، فقال لي: سألت جبرائيل عليه السلام عنها فقال: يا محمد إذا كان يوم القيامة حشرك الله وأهل بيتك ومن يتولاك وشيعتك حتى يقفوا بين يدي الله تعالى، فيستر الله عوراتهم ويؤمنهم من الفزع الأكبر لحبهم لك وأهل بيتك ولعلي بن أبي طالب عليه السلام. يا علي شيعتك والله آمنون فرحون يشفعون فيشفعون ثم قرأ: (فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون)^(٤).

(١) تفسير العياشي: ج ٣ ص ٢٤٣، الحجرة / ٢٢٢.

(٢) المحاسن: ص ١٧١. سورة المدثر / الآية: ٣٨-٣٩.

(٣) تفسير فرات: ص ٥٧.

(٤) تفسير فرات: ص ٨٣.

١٥- عن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله ﷺ: (لا تستخفوا بشيعة علي فإن الرجل منهم ليسفح بعدد ربيعة ومضر)^(١).

١٦- روى الخوارزمي عن النبي ﷺ انه قال: يا علي إن الله غفر لك ولأهلك ولشيعتك ومحبي شيعتك ... الخ^(٢). وروى عن ابن عساكر عن رسول الله ﷺ انه قال: أنت وشيعتك في الجنة. - أي علي عليه السلام -^(٣).

وروى الكنجي: قال رسول الله ﷺ: أنا شجرة وفاطمة فرعها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرها وشيعتنا ورقها والشجرة أصلها في جنة عدن والأصل والفرع واللقاح والورق في الجنة^(٤). وهناك الكثير من الروايات الشريفة والواردة بهذا الصدد يرويها الفريقان السنة والشيعة اصفحنا عنها خوف الاسهاب والاطالة. ولقد نال الشيعة هذه المنزلة السامية والمكانة الرفيعة عند الله ورسوله والأئمة الأطهار عليهم السلام لانهم ساروا على هدى القرآن ومنهج وسيرة أهل بيت العصمة عليهم السلام واحبواهم واعتصموا بهم حتى أصبحوا عرى الاسلام ودعامته.

يقول صاحب كتاب بشارة المصطفى ص ١٦ ما نصه:

(إنما حضيت الشيعة بهذه المكانة والمنزلة من الرسول الأعظم ووصيه امير لا مؤمنين لأنهم عروة الاسلام ودعامته ولكل شيء شرف وشرف الاسلام الشيعة)^(٥). وكيف لا ترتقي الشيعة، وتسمو في المراتب الرفيعة،

(١) آمالي الطوسي: ج ٢ ص ٢٨٣.

(٢) المناقب: ص ٢٠٩.

(٣) تأريخ مدينة دمشق: ج ٢ ص ٣٤٥.

(٤) أخرج هذا الحديث محدث دمشق في مناقبة بطرق شتى.

(٥) بشارة المصطفى: ص ١٦.

وهم يوالون الذين يقولون: (نحن كهف الله لمن إلتجأ إلينا، ونور لمن إستضاء بنا، وعصمة لمن إعتصم بنا، من احبنا كان معنا في السنام الأعلى ومن أنحرف عنا فإلى النار)^(١). نعم من أحبنا كان معنا في السنام الأعلى وهكذا تتوضح بصورة جلية (الشيعة بين القرآن والسنة) والتي برزت من خلال تلك الصورة المنيرة والجميلة، المرتبة السامية والمكانة الراقية التي حظيت بها الشيعة عند الله سبحانه والمصطفى والمرتضى وأهل بيت الهدى فغدت مناراً للهداية، وملاذاً للحقيقة، وصراطاً للحق، وسيلاً أوحداً لرفع المسؤولية وإبراء الذمم، وإحقاق الحق وإزهاق الباطل.

الشيعة في رأي المنصفين

مما لاشك فيه، إن المنصفين في التاريخ، بل قل في كل زمان ومكان يشكلون علامة مضيئة في درب الحقيقة، ومنارة سامقة تهدي إلى الحق، وتدل عليه، لذلك حُفرت أسماؤهم في ذاكرة التاريخ مقرونة بشذى الحقائق، وعظمة الإعجاب والتقدير، والإجلال والتعظيم. فإذا ذكر القلم الشريف، حضرت أقلامهم، وإذا ذكر العقل السوي، حُمِدَت عقولهم. ومما لا ريب فيه إن للقلم رسالة مقدسة، ودوراً كبيراً وهاماً في الحياة البشرية، وحفظ ما تحتزنه السجلات التاريخية من وقائع وأحداث شتى، منها ما تكون سياسية أو اجتماعية أو عقائدية أو مذهبية، وغيرها. وعلى من يتصدى للتسطير بالقلم ورسائله تقع عليه مسؤوليات جسام، ويصبح على محك بين الحق والباطل، فأما الزيف أو الثبات على الحق، وقول كلمة الفصل وما يدعو إلى الحقيقة. يعتبر القلم نعمة عظيمة من نعم الله التي لا

(١) قول الامام الحسن العسكري /كتاب حياة الامام الحسن العسكري ص ١٠٩.

تحصى، قد وهبها للبشرية لكي يحفظوا علومهم ومعارفهم وثقافتهم وتراثهم وعقائدهم من الضياع والاندثار. لكي يؤدي القلم رسالته العظيمة، وعلى وجهها الصحيح، وكما هو المطلوب منه، يجب أن يكون شريفاً ونزيهاً ومنصفاً، يسطر الحق ويدعم الحقيقة، وبعيداً عن الكذب والتزوير والدجل وترويج الباطل بشتى صوره وألوانه، وأن لا يكون رخيصاً أو مستأجراً لكسب المطامع الدنيوية الزائلة أو مستخدماً للأغراض الشخصية والمنافع الآتية. وكما قلنا إن صاحب القلم يمضي بأهمية في الحياة وله التأثير المباشر في فرز الغث من السمين، والحق من الباطل، لذا فهو مسؤول مسؤولية خاصة امام الله سبحانه عما يسطره من حقائق أو أكاذيب، وقد صرح القرآن المجيد بذلك: (وقفوهم إنهم مسئولون) وبديهي إن المسؤولية تكون أكبر وأعظم عندما يسطر القلم عن العقائد والمذاهب وما يبرئ الذمم ويرفع المسؤولية الشرعية عن الانسان امام الله سبحانه وتعالى. لأن هذا المحور من أهم المحاور في الحياة الانسانية وعليه يدور مدار الشقاء والسعادة، وتحديد مصير الانسان في داري الدنيا والآخرة، إما الصلاح وإما الفساد، وبالتالي إما إلى الجنة وإلا إلى الجحيم التي لا بد منها. فمثل صاحب القلم كالسفينة- وخصوصاً في العقائد والمذاهب- إما تغرق وتغرق أهلها معها وإما تنجو وينجوا ركبائها، وبعبارة أصح إما الجنة وحياة النعيم، وإما النار والعذاب الأليم، لذا فمسؤولية القلم خطيرة جداً، وما يترتب عليها خطير وخطير أيضاً. لأن انحراف القلم عن مساره الصحيح إضافة لما تقدم يسبب تمزيق الأمة ووحدتها، وجعلها كأيادي سبأ، ولقمة سائغة لكل طامع، وعدو يتربص بها وبعقيدتها، كما يطمس الحقائق، ويقلب الحق باطلاً، والباطل حقاً طمعاً في حطام زائل، وثنم بنحس، أو سمعة مزورة وجاء باطل.

وعليه يجب إن يكون القلم شريفاً، وتسطيره حقاً وحقيقة، وتعبساً لأصحاب الاقلام المأجورة والمزيفة والرخيصة، التي دمرت هذه الأمة العريقة ذات الحضارة الأصيلة. كالأقلام الخبيثة الماكرة التي تدس السم بالعسل، وتروج للشيطان وتخدم السلطان الجائر، فتسخط الله تعالى وترضي المخلوق المارق عن الطاعة وكل خلق كريم. كالتى تمدح يزيد الخنا وتعتبر ابن ربحانة رسول الله ﷺ الحسين الشهيد خارجاً على الشريعة التي يقودها يزيد العار والفجور والخمور. إذا اين اصبحت هذه الشرعية عندما خرج معاوية ومعه الفئة الباغية على أبي الشريعة وسيدها امير المؤمنين وخليفة المسلمين علي بن أبي طالب عليه السلام؟!

مثل هذه الاقلام الرجسة موجودة في كل زمان ومكان مادام الشيطان حياً يرزق، فهي موجودة تارة أموية، وتارة عباسية، وتارة فتاوى لمن يدعي العلم والافتاء في بلادنا العربية والاسلامية، يكفر بها- زوراً وبهتاناً وجهلاً- اهل الدين الحقيقي، والايمان الصحيح، والامانة والتقوى وأصحاب أهل البيت عليه السلام ومن شايعهم وتابعهم واقتدى بهم.

أهذا هو الحق؟! أهذا هو الدين؟! أهذا هو القلم الشريف؟! أهذه هي الرسالة المقدسة للقلم؟!

ولكن، لا غرابة، إن فاقد الشيء لا يعطيه، والإناء ينضح بما فيه. وعوداً على بدء، ان رسالة القلم عظيمة وخطيرة كرسالة اللسان ولا تقل أهمية عنها. حيث كانت رسالة اللسان رسالة الأنبياء واولى العزم عليه والصالحين والمصطلحين من العباد، على كل منها تترتب النتائج في حسن العاقبة أو سوءها. وما يسطره القلم أما لثالثي ودرر وأما زخارف وحجر، لذا أقسم الله جلّ وعلا بالقلم بقوله: (ن والقلم وما يسطرون)^(١) ومن هذه الاقلام

الشريفة المنصفة التي كتبت للحق، وتمجيد الحقيقة والتعريف بها جمع من الاجلاء المنصفين الذين يقولون الحق ولا يبالغون لومة لائم ومنهم علماء أجلاء من أخواننا السنة أو من مفكري الطائفة المسيحية، وقد كتبوا عن علي عليه السلام وشيعته كتابات أكدوا فيها إن علياً عليه السلام وشيعته ومن والاه وساروا على نهجه هم الفائزون والناجون يوم القيامة، وإن خط الامام علي عليه السلام هو خط الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وخط الرسول الأكرم هو الخط الذي رسمه الله سبحانه. ومن بين هؤلاء المنصفين هم:

أولاً: الفيلسوف جبران خليل جبران: وهو فيلسوف لبناني، يقول ما نصه في علي عليه السلام: (في عقيدتي إن ابن ابي طالب هو أول عربي لازم الروح الكلية وجاورها وسامرها، وهو أول عربي تناولت شفتاه صدى اغانيها فرددها على سمع قوم لم يسمعوها بمثلها من ذي قبل، فتأهوا بين مفاهيم بلاغته وظلمات ماضيهم، فمن أعجب بها كان إعجابه موثقاً بالفطرة، ومن خاصمه كان من أبناء الجاهلية. مات علي بن ابي طالب شهيد عظمته، مات والصلاة بين شفتيه، مات وفي قلبه الشوق إلى ربه، ولم يعرف العرب حقيقة مقامه ومقداره حتى قام أناس من جيرانهم الفرس، أناس يدركون الفارق بين الجواهر والخصى. مات قبل أن يبلغ العالم رسالته كاملة وافية غير انني أتمثله مبتسماً قبل أن يغمض عينيه عن هذه الأرض. مات شأن جميع الأنبياء والباشرين الذين يأتون إلى بلد ليس ببلدهم، وإلى قوم ليس بقومهم، في زمان ليس بزمانهم ولكن لربك شأن في ذلك وهو أعلم). انتهى.

حقاً وصدقا، إن علياً مات شهيد عظمته، مات والصلاة بين شفتيه شأن جميع الأنبياء والباشرين، فمن أحبه ووالاه وشايه كان على الحق وعين اليقين، ومن خاصمه كان على الباطل ومن أبناء الجاهلية والزنامة.

ثانياً: توماس كارليل، ويقول في أبطاله: (أما علي فلا يسعنا إلا أن نجبه ونتعشقه فإنه فتى كبير النفس، جليل القدر، يفيض وجدانه رحمة وبراً، ويتلظى فؤاده نجدة وحماسة، وكان أشجع من ليث، ولكنها شجاعته ممزوجة برقة ولطف ورأفة وحنان جدير بها الفرسان. وقد قتل في الكوفة غيلةً، وإنه لشدة عدله حسب كل إنسان عادلاً مثله، وقال حينما أوامر في قاتله: (إن أعش فأنا ولي دمي وإن أمت فأضربوه ضربة وإن تغفوا أقرب للتقوى). انتهى. أجل، إن علياً كبيراً في نفسه، جليلاً في قدره، يفيض وجدانه رحمةً وبراً حتى بأعدائه، يقول عدلاً، وينطق فصلاً وصواباً وحقاً، وتتفجر الحكمة من جوانبه، لذا نجبه ونتعشقه ونواليه ونسير خلفه.

ثالثاً: الأديب اللبناني بولص سلامة المسيحي قال ما يلي: (إن هذا الامام يذكره المسلمون فيقولون كرم الله وجهه، وعليه السلام، ويذكره النصارى في مجالسهم فيتمثلون بحكمه، ويخشعون لتقواه، ويتحدث به الزهاد في صوامعهم فيزدادون زهداً وقنوتاً، وينظر إليه المفكر فيستضيء بهذا القطب الوضاء، ويطلع إليه الكاتب الألمي فيأتم ببياته، ويعتمده الفقيه المدره فيسترشد بأحكامه، أما الخطيب فحسبه أن يقف في السفح ويرفع الرأس إلى هذا الطود الشامخ لتنهل عليه الآيات من عمل وينطلق لسانه بالكلام العربي المبين الذي رسخ قواعده أبو الحسن. ويقرأ الجبان سيرة علي فتتهدر في صدره النخوة، وتستهويه البطولة، إذ لم تشهد الغبراء ولم تظل السماء أشجع من ابن ابي طالب، فعلى ذلك الساعد الأجلد إعتمد الاسلام يوم كان وليداً، فعلي هو بطل بدر وخير والحنديق وحنين). انتهى.

وقال أيضاً: (وأعجب من بطولته الجسدية بطولته النفسية فلم ير أصبر منه على المكاره إذ كانت حياته موصولة الاسلام من فتح عينيه على النور في الكعبة حتى أغمضها على الحق في مسجد الكوفة. وبعد فلم تجادلني في

أبي حسن أو لم تقم خلال العصور فئات من الناس تؤله البطل. ولا ريب إنها الضلالة الكبرى ولكنها ضلالة تدلك على الحق أو تدلك على مبلغ افتتان الناس بهذه الشخصية العظيمة) انتهى. لقد صدق رسول الله ﷺ عندما خاطب علياً عليه السلام: (يا علي يهلك فيك إثنان محباً غال ومبغض قال) وهذا دليل عظمة علي عليه السلام وسموه وشموخه، وشدة الإعجاب به، وبمثاله المعجز، وشخصيته الفذة التي لم ير الزمان مثلها مرة أخرى، وأما الشيعة فيرونه عبداً صالحاً لله اطاعه حق اطاعته، وأخلص في عبادته، وهو وصي لرسول الله ﷺ وخليفته بعده، وفداه بنفسه، فمن لطف الله أن يعطيه ما لم يعط غيره، فكان معجزة في ولادته، وحياته، وصفاته وقد غادر الدنيا شهيداً في محرابه، والحق والعدل وذكر الله في قلبه ولسانه، ولا غرابه لأنه نفس رسول الله ﷺ وباب مدينة علمه وحكمته، فسلام عليه يوم ولادته وفي حياته وعند مماته ويوم يُبعث حياً.

رابعاً: الشيخ محمد عبده وهو يشني على نهج البلاغة فيقول: فأجدر بالطالبيين لنفائس اللغة، والطامعين في التدرج لمراقبها أن يجعلوا هذا الكتاب من أهم محفوظهم، وأفضل مأثورهم، مع تفهم معانيه في الأغراض التي جاءت لأجلها، وتأمل ألفاظه في المعاني التي صيغت للدلالة عليها، ليصيبوا بذلك أفضل غاية إلى خير نهاية.

خامساً: الشيخ الرئيس ابن سينا قال ما يلي: كان علي من العلوم في المحل الذي لا تلحق إليه البشر (أي عظيم سبق عصره). أجل، إن علياً عليه السلام معلم أعظم قد سبق عصره، وفهم عصره ولكنه عاش بين أناس لا يفهمونه، فهو مظلوم زمانه، وهذا أشد ما يؤلم النفس الكبيرة والقلب الطيب في الحياة. وقد صدق ابن سينا في مقولته الخالدة بحق علي عليه السلام لأنه فيلسوف حكيم وعارف ببعض أسرار العلم. ولكن علياً عليه السلام أكبر من ذلك،

ولا تحيط به شهادة من شهد ومهما يكن، لأن رسول الله ﷺ يقول فيه ﷺ: (يا علي لا يعرفك حقيقة المعرفة إلا الله وأنا). وهو ﷺ يقول: (اندجت على مكنون علم لو بُحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة) ويقول أيضاً ﷺ: (غداً ترون أيامي ويكشف الله عز وجل عن سرائري).

سادساً: الامام الأكبر شيخ الأزهر محمود شلتوت يقول: (إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الامامية الاثني عشر مذهب يجوز التعبد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنة)^(١).

سابعاً: شيخ الأزهر محمد محمد الفحام قال ما نصه: (الشيخ محمود شلتوت أنا كنت من المعجبين به وبخلقه وسعة إطلاعه وتمكنه من اللغة العربية، وتفسير القرآن، ومن دراسته الأصول والفقه، وقد أفتى بذلك- أي جواز التعبد بمذهب الشيعة الامامية- فلا شك إنه أفتى فتوى مبنية على أساس في اعتقادي)^(٢)، ورحم الله الشيخ شلتوت الذي التفت إلى هذا المعنى الكريم فخلد في فتوة الصريحة الشجاعة حيث قال بجواز التعبد والعمل بمذهب الشيعة الامامية.

ثامناً: الداعية الشيخ محمد الغزالي قال ما يلي: واعتقد إن فتوى الاستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت قطعت شوطاً واسعاً في هذا السبيل واستئناف لجهود المخلصين من أهل السنة وأهل العلم جميعاً، وتكذيب لما يتوقعه المستشرقون من إن الأحقاد سوف تأكل الأمة الاسلامية قبل أن تلتقي صفوفها تحت راية واحدة... وهذه الفتوى في نظري بداية الطريق وأول العمل. إن الشيعة يؤمنون برسالة محمد ويرون شرف علي في انتمائه

(١) إسلامنا للرافعي ص ٥٩

(٢) في سبيل الوحدة الاسلامية للرضوي ص ٨٠.

إلى هذا الرسول وفي استمساكه بستته وهم كسائر المسلمين لا يرون بشراً في الأولين ولا في الآخرين أعظم من الصادق الأمين^(١).

تاسعاً: عبد الرحمن النجار مدير المساجد في القاهرة قال: فتوى الشيخ شلتوت نفتي بها الآن حينما نُسأل بلا تقييد بالمذاهب الأربعة والشيخ شلتوت إمام مجتهد رأيه صادق عين الحق. لماذا تقتصر في تفكيرنا وفتاوانا على مذاهب معينة وكلهم مجتهدون^(٢).

عاشراً: حسن البنا قال ما يلي: اعلّموا إن أهل السنة والشيعة مسلمون تجمعهم كلمة لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله وهذا أصل العقيدة، والسنة والشيعة فيه سواء وعليه التقاؤهم، أما الخلاف بينهما فهو في أمور من الممكن التقريب فيما بينها^(٣).

الحادي عشر: الاستاذ أحمد بك المصري قال ما يلي: والشيعة الامامية مسلمون يؤمنون بالله ورسوله وبالقرآن وبكل ما جاء به محمد ﷺ، وفي الشيعة الامامية قديماً وحديثاً فقهاء عظام جداً وعلماء في كل علم وفن وهم عميقوا التفكير، واسعوا الإطلاع ومؤلفاتهم تعد بمئات الألوف وقد اطلعت على الكثير منها^(٤).

الثاني عشر: الاستاذ محمد السرطاوي عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية وأحد كبار المفتين فيها ويقول ما يلي: انني أقول ما قاله سلفنا الصالح إن الشيعة أخواننا في الدين لهم علينا حق الأخوة ولنا عليهم مثل ما لهم علينا وما بيننا وبينهم من اختلاف في وجهات النظر إنما هي في الفروع.

(١) دفاع عن العقيدة والشريعة: ص ٢٥٧.

(٢) في سبيل الوحدة الاسلامية: ص ٦٦.

(٣) ذكريات لامذكرات عمر التلمساني ص ٢٤٩.

(٤) تاريخ التشريع الاسلامي.

الثالث عشر: الاستاذ عبد الفتاح عبد المقصود قال ما يلي: إن في عقيدتي إن الشيعة هم واجهة الاسلام الصحيحة ومرآته الصافية، ومن أراد أن ينظر إلى الاسلام عليه أن ينظر إليه من خلال عقائد الشيعة، ومن خلال أعمالهم، والتأريخ خير شاهد على ما قدمته الشيعة من الخدمات الكبيرة في ميادين الدفاع عن العقيدة الاسلامية. وإن علماء الشيعة الأفاضل لعبوا دوراً لم يلعبه غيرهم في الميادين المختلفة فكافحوا وناضلوا وقدموا أكبر التضحيات من أجل إعلاء الاسلام ونشر تعاليمه القيمة وتوعية الناس وسوقهم إلى القرآن^(١). وهناك الكثير من الشخصيات العلمية والفكرية والدينية التي أنصفت الشيعة في كتاباتها- رغم إنها مذاهب وديانات أخرى- وقد قالت الحقيقة وبكل جرأة في الشيعة وعقائدهم واحكامهم، وانهم- أي الشيعة- هم المسلمون المؤمنون الحقيقيون المخلصون للرسول والرسالة وأهل بيت النبوة والعصمة والهداية- وهم بحق واجهة الاسلام الصحيحة ومرآته الصافية التي تعكس صفاء الاسلام ونزاهته ووجهه المشرق المحمدي الأصيل. ومن أراد التعرف على الشيعة أكثر فأكثر لكي يتبصر أو يقف على الحقيقة- التي طمسها المزورون وفاقدوا الحجة والدليل- أن يرجع الى كتب الامامية ومصادره فإنها متوفرة في كل مكان ويتدبرها بعين الفاحص الباحث عن الحق والحقيقة، وأن ينبذ قول الذين يدعون العلم والافتاء بان كتب الشيعة هي من كتب الضلال لأنهم في قولهم الخاطي هذا لا يرغبون أن يفهم ويتعرف السائرون وراءهم عقائد شيعة أهل البيت عليه السلام وآراءهم خشية أن يتأثروا بها والحقيقة التي في نايها فيتبصروا، ويهجرهم ظهرياً، ويكشفوا زيفهم ودجلهم الذي غطوا به الحقيقة وحجروا على العقول والأبصار ردىاً من الزمن.

(١) في سبيل الوحدة الاسلامية.

علماء السنة ومثقفوها يتشيّعون

جاء في كتاب (الحقيقة الضائعة- رحلتي نحو مذهب آل البيت) لرجل القانون المحامي، الاستاذ، الكاتب السوداني الشيخ معتصم سيد أحمد، الذي كان وهابياً ثم تبصّر فصار شيعياً إمامياً. فقال في كتابه الأنف الذكر، تحت عنوان: (وانكشف الزيف) صفحة (٣٥) ما يلي: (إن الحديثين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) و(إني تارك ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي) كانا بالنسبة لي من أقوى الأدلة التي كنت أحتج بها حينما كنت أميل الى الفكر الوهابي... لأنهما الاساس الذي يبتني عليه الفكر السني وبالأخص الفكر الوهابي... فالشك فيهما يعني الشك في انتمائي. وهذه الفكرة التي اتخذت بها لم تكن- بعد التحقيق- وليدة العصر أو وليدة الفكر السني، وانما هي وليدة خطة مدروسة دبر لها من قديم لتمويه الحقائق ولمواجهة خط أهل البيت الذي يمثل الاسلام بأروع صورة وللأسف الشديد فإن كثيراً من المدارس الفكرية، قامت على أنقاض ذلك المخطط الخبيث، فتبنت أفكاراً وكأنها نازلة من عند الله سبحانه وتعالى، وروجوا لها، ودافعوا عنها بكل الوسائل والسبل. وما الوهابية إلا مثال واضح لضحايا ذلك المخطط الذي أودي بالأمة الاسلامية إلى وادٍ سحيق من الانقسام والفرقة والشتات... وما يهمنا من ذلك المخطط هو هذا المجال هما هذان الحديثان اللذان كانا الخطوة الأولى لتحريف الدين وتغيير مسار الرسالة ولإبعاد المسلمين عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بها لن تضلوا بعدي أبداً، كتاب الله وعترتي أهل بيتي) ذلك الحديث المتواتر الذي روته كتب الحديث وتعددت مصادره عند السنة والشيعه، ولكن يد الغدر والخيانة حاولت أن تخفية عن الأنظار

وروجت بدلاً عنه حديثي: (كتاب الله وسنتي) و(عليكم بسنتي...) اللذين سينكشف ما ينضويان عليه من ضعف...) ^(١). ويقول في صفحة (٢٠٩) من الكتاب نفسه تحت عنوان (نماذج من تحريفات الكتاب) ما نصه: (وهي كثير يطول بنا المجال في سردها، فجّل الكتب التي ردت على الشيعة لم تقصد إلا التشويه والتزوير ونشر التهم والأكاذيب. هذا بالإضافة في اعتمادهم على الكتب السننية في رد المعتقدات الشيعية وهذا غير منهجي في باب الاحتجاج والمناظرة). ويضيف قائلاً: (كما إنهم يعتمدون في الرد على التصوير المجمل لعقائد الشيعة من غير الرد المنطقي لكل جزئية من جزئيات المذهب، وهذا غير منصف في باب الأمانة العلمية) ويذكر الدكتور ناصر الغفاري في كتابه (اصول مذهب الشيعة) الذي نهج هذا المنهج الخاطئ والغير منطقي والمخالف للأمانة العلمية ويقول أيضاً في رده على ابن تيميه المدعو بشيخ الاسلام: (... ومن الإحجاف أن يأتي طرف دخيل ليصور عقائد غيره بأبشع الصور. وما يقول به ابن تيميه هو ضرب من سياسة التجهيل على أتباعه عندما يصور لهم المذاهب التي تخالفه بالصور التي يريدها، ولو كان هذا كافٍ للحجة لكان ذلك الكافر الذي يعيش في أوروبا الحامل صورة مشوهة عن الاسلام بسبب تصوير المستشرقين واعداء الدين، معذوراً في ذلك، ولكن هذا كلام ضعيف ومنهجة خاطئة، لا تصلح للاستدلال، ومع الأسف هذا هو ديدنهم) ^(٢). ويقول أيضاً في صفحة (٢٠٦) من نفس الكتاب، تحت عنوان (علماء السنة ومثقفوها يتشيعون) ما نصه: (قد تمكنت مجموعة من نخبة السنة وعلمائها من كسر الأغلال وتعدي حواجز الكبت الإعلامي لتفتح على العلوم والمعارف الأخرى وكان من

(١) الحقيقة الضائعة ص ٣٥-٣٦.

(٢) الحقيقة الضائعة ص ٢١٠.

بينها التشيع كمذهب له تأريخه ومعارفه وثقافته مما أدى إلى أنجلاء سحابات التعظيم الداكن على سماء الحقيقة فلم يسعهم إلا إعلاء صرخة الحق، وإعلاء ولائهم لنهج أهل البيت عليه السلام وقد ضم هذا الموكب آلاف من أصحاب الفكر والأقلام الحرة قديماً وحديثاً، ولا يسعنا المجال لذكرهم، وإنما نكتفي بذكر نماذج منهم) ويعدد الكاتب الشيخ أحمد سيد معتصم، خمسة عشر اسماً ما بين مفكر، ومفسر، ومفتي، وعالم، وصاحب طريقة، ومن كبار مشايخ، وكاتب، واستاذ، وقانوني... كما يذكر تشيع الشيخ سليم البشري (شيخ الأزهر لمرتين) بعد حوار هادئ مع السيد عبد الحسين شرف الدين صاحب كتاب (المراجعات) ويذكر قوله في بداية حوارهم مع السيد: (وإنما إنا نشاد ضالة، وبحاث عن حقيقة، فإن تبين الحق، فإن الحق أحق أن يتبع، وإلا فإننا كما قال القائل:

نحن بما عندنا وانت بما عندك راضٍ والرأي مختلف
وبعد الحوارات التي أفضحت عن علم الطرفين وعظيم قدرهما وأخلاقهما وتجردهما للحقيقة، ويصرح الشيخ سليم البشري في آخر المطاف بقوله: (حتى برح الخفاء، وصرح الحق عن محضه، وبان الصبح لذي عينين، والحمد لله على هدايته لدينه، والتوفيق لما دعا إليه من سبيله، وصلى الله عليه وآله وسلم)^(١) أجل، إن الآلاف بل عشرات الآلاف وأكثر، من رجال الفكر والعلم والأقلام الحرة يتشيعون- بعد التحقيق والتدقيق المضني- ويوالون علماً وابناء المعصومين البررة، ويشايعونهم، ويسيرون في خطهم وعلى منهجهم بعد أن أسفر الحق لهم وصرح عن محضه، وبانت لهم الحقيقة مشرقة ناصعة، وتبين لهم الاسلام الحقيقي الواقعي بوجهه الأصيل المحمدي المشرق الوضاء. ولكن- وبالأسف الشديد- بعد كل هذه

الأدلة التي لا تُرد، والحجج التي لا تُقنَد، ورغم أننا نعيش في عصر النور والعلم، والتطور الهائل، والامكانيات العلمية الواسعة التي لا حدود لها، مضافاً إليها تقدم الوسائل العلمية المطرد، والتي بلغت حداً من الانتشار، بحيث لا يخلو منها مكان، وبالأماكن الاطلاع على الحق ومعرفة الحقيقة، والوقوف على الشبهات والبدع. إلا أن ضعاف النفوس، والجهلة، ومن أعمى بصائرهم قبل أبصارهم الحقد والبغض، والشذوذ، والبدع، أن يتفهموا بما ليس هو حق وواقع البتة، ويفتروا على هذه الطائفة المؤمنة الموحدة، التي تنشئ الخير والحب والأمن والسلام، وتسمى بكل جهدها لتجسيد هذه المبادئ الخيرة وكل ما جاء به الاسلام الأصيل من قيم سامية ومثل عليا وكمالات معنوية وروحية، وسلوك حسن، وفعل مشر بناء في دنيا الانسان والحياة. والوجود ولاهم لها إلا أن ترضي الله ورسوله بإتباعها وإقتدائها بأهل البيت عليه السلام. وعلى كل حال فمن الآداب والدين، والعقل والمنطق والحكمة والإخاء، أن ينبذ الإفتراء، والسباب، والتهم، وتزوير الحقائق، وخلق الفتن، والتي لا تؤدي إلا إلى الفرقة والضعف، والإقتتال الخاسر، والهدر للطاقات والاموال من دون طائل، وأن لا تصدر الفتاوى الضالة المضلة، المهدمة للدين، والممزقة لجمع المسلمين من السعودية أو غيرها كما صدرت مؤخراً، حفاظاً على لم شمل الأمة، ووحدة الاسلام والمسلمين. كما يجب أن يحترم كل مسلم وجميع الناس أفكار ومعتقدات الآخرين وأن يعيش الجميع في هذه الدنيا أخوة متآزرين متحابين في الله - ولاسيما المسلمون - حتى لا يتصيد متصيداً مكر وخبيث في ماء عكر، والله تعالى هو الموفق والهادي للحق والاستقامة والصواب. والصلاة والسلام على أفضل الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.

خاتمة

وفي ختام هذا البحث المتواضع، أحب أن أقول إن الاسلام الحق هو دين السلام وهو المبدأ الوحيد ذو السياسة الفريدة والرشيده يصلح وتصلح لمسايرة الزمن، وتطور الحياة، وتكامل الإنسان وارتقائه في مراتب الحضارة. لأنه من صنع الله سبحانه، ويملك أحكاماً واقعية، وأخلاقاً مثالية، وصراطاً مستقيماً، ورؤية صادقة وحقيقية للحياة والانسان والمدينة، وينظر للوجود وما فيه بعين وردية متفائلة ملؤها الحب والحنان للانسانية بدون استثناء وقد انبثقت منه سياسة واقعية اخلاقية هدفها أن يسود العالم أجمع كل ألوان الخير والأمان، والتقدم والسلام. لذا يجب أن تنتشر في ربوعه بأسره لتعالج جراحاته العميقة النازفة، وتسرع في شفائه، وتأخذ بيده نحو الإزدهار. وما على العقلاء والمخلصين لشعوبهم في حقل السياسة إلا أن يفهموا ويستفيدوا منه ومن حلوله الصائبة في معالجة مشاكل السياسة ومعضلاتها بدلاً من أن يجعلوه عدواً ويجهدوا في محاربته، إن كانوا صادقين مع أنفسهم كسياسيين ومع دولهم كقادة ويريدوا لهم خيراً، لأن الله القوي العزيز قد تكفل بحفظ دينه وإظهاره على الدين كله ولو كره المشركون والكافرون والأعداء جميعاً. وليتدبر من تدبر، والعاقبة للمتقين وحسنها لأولى النهى. والله نسأل أن يوفق الجميع لخدمة الانسانية وحل مشاكلها المتفاقمة سياسية كانت أم غيرها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.

المصادر والمراجع

- ١- القرآن الكريم
- ٢- نهج البلاغة
- ٣- تفسير الميزان
- ٤- تفسير من هدى القرآن
- ٥- تفسير القمي
- ٦- تفسير الرازي
- ٧- تفسير البيضاوي
- ٨- تفسير فرات
- ٩- تفسير الأمثل
- ١٠- لسان العرب
- ١١- السياسة من واقع الاسلام
- ١٢- وسائل الشيعة
- ١٣- تفسير العياشي
- ١٤- مكارم الأخلاق
- ١٥- المصباح المنير
- ١٦- تحف العقول
- ١٧- المنجد
- ١٨- غرر الحكم ودرر الكلم
- ١٩- أمانى الشيخ الصدوق
- ٢٠- ينابيع المودة
- ٢١- الخرائج
- لسيد البلاغة والفصاحة مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام
- آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي
- آية الله السيد المدرسي
- القمي علي بن ابراهيم
- الرازي
- البيضاوي
- فرات بن ابراهيم
- آية الله ناصر مكارم شيرازي
- ابن منظور
- آية الله السيد صادق الشيرازي
- الحر العاملي
- ابن عياش
- الطبرسي
- للفيومى
- ابن شعبة الحراني
- للأب لويس معلوف
- الآمدي
- الشيخ الصدوق
- القندوزي
- القطب الراوندي

- ٢٢- تأريخ بغداد الخطيب البغدادي
 ٢٣- كشف الغمة الاربلي
 ٢٤- المستدرك على الصحيحين الحكم النيسابوري
 ٢٥- حلية الأولياء لأبي نعيم
 ٢٦- الكافي الشيخ الكليني
 ٢٧- سنن الترمذي الترمذي
 ٢٨- مروج الذهب المسعودي
 ٢٩- علي من المهد الى اللاحد القزويني
 ٣٠- المقنعة الشيخ المفيد
 ٣١- بشارة المصطفى محمد علي الطبري
 ٣٢- نهج السعادة الشيخ المحمودي
 ٣٣- غاية المرام هاشم البحراني
 ٣٤- مدخل الى علم السياسة السيد القبانجي
 ٣٥- المذهب السياسي في الاسلام السيد القبانجي
 ٣٦- النظام السياسي في الاسلام احمد حسين يعقوب
 ٣٧- المعجم الكبير سليمان بن احمد الطبراني
 ٣٨- الحكومة والحاكمة في الرؤية الاسلامية للمؤلف
 ٣٩- ميزان الاعتدال في نقد الرجال شمس الدين محمد بن احمد الذهبي
 ٤٠- عقد الدرر يوسف بن يحيى المقدسي الشافعي
 ٤١- الاسلام عقيدة وشريعة الشيخ محمود شلتوت
 ٤٢- الاتجاهات الدستورية في الوطن العربي حسن الجلبلي
 ٤٣- سنن الكنز وشرحه الزيلقي
 ٤٤- المبادئ والنظم السياسية د. محمد كامل ليله

- ٤٥- سيرة ابن هشام عبد الملك بن هشام الحميري
- ٤٦- اثبات الهداة بالنصوص والمعجزات محمد بن الحسن الحر العاملي
- ٤٧- مسند بن حنبل احمد بن حنبل
- ٤٨- خلفاء الرسول الاثنا عشر السيد محمد علي البحراني الموسوي
- ٤٩- الغيبة للشيخ الطوسي
- ٥٠- كمال الدين وتمام النعمة الشيخ الصدوق
- ٥١- من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق
- ٥٢- المعجم الوسيط د. ابراهيم أنيس وجماعة
- ٥٣- المستطرف الابشيهي
- ٥٤- اليواقيت والجواهر العارف الشعراني
- ٥٥- تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني
- ٥٦- الدر المنثور جلال الدين السيوطي
- ٥٧- الشيعة رواد العدل والسلام الشيخ مجيد الصائغ
- ٥٨- مجموعة ورام ابو فراس المالكي الاشتري
- ٥٩- أعلام الهداية لجنة التأليف
- ٦٠- الدولة جان دونديو
- ٦١- أصول النظم السياسية المقارنة الدكتور سويلم العمري
- ٦٢- لمحة فقهية تمهيدية السيد آية الله محمد باقر الصدر
- ٦٣- الدولة والثورة لينين
- ٦٤- أصول الكافي الشيخ الكليني
- ٦٥- مختارات لينين لينين
- ٦٦- سياسة الحكم أوستن رني
- ٦٧- الحكومة الاسلامية الامام آية الله الخميني

- ٦٨- خلافة الإنسان آية الله السيد الصدر
 ٦٩- الصواعق المحرقة لأبن حجر العسقلاني
 ٧٠- الامام علي ومشكلة نظام الحكم الدكتور محمد طي
 ٧١- مناقب الترمذي الترمذي
 ٧٢- تاريخ ابن كثير ابن كثير
 ٧٣- تمام منهج البلاغة صادق الموسوي
 ٧٤- تاريخ الطبري محمد بن جرير الطبري
 ٧٥- كنز العمال المتقي الهندي
 ٧٦- سنن ابي داود أبو داود
 ٧٧- وقعة صفين نصر بن مزاحم المنقري
 ٧٨- المكاسب الشيخ مرتضى الانصاري
 ٧٩- الشيعة في عقائدهم وأحكامهم آية الله السيد امير محمد القزويني
 ٨٠- شرح مختصر الأصول للحاجبي
 ٨١- الزبدة الشيخ بهاء الدين
 ٨٢- الفتاوى الواضحة السيد محمد باقر الصدر
 ٨٣- مذهب الأحكام آية الله السيد السيزواري
 ٨٤- الاجتهاد والحياة مجموعة مؤلفين
 ٨٥- المحاسن للبرقي
 ٨٦- المقدمة لأبن خلدون
 ٨٧- نظام الحكم للقاسمي
 ٨٨- الغارات للثقفني
 ٨٩- المرجعية والقيادة آية الله السيد الحائري
 ٩٠- الخراج أبو يوسف

- ٩١- فروع الكافي الشيخ الكليني
- ٩٢- القاموس المحيط الفيروز آبادي
- ٩٣- الشورى محمد بابللي
- ٩٤- عيون أخبار الرضا الشيخ الصدوق
- ٩٥- الجامع الصغير السيوطي
- ٩٦- اقتصادنا السيد محمد باقر الصدر
- ٩٧- الأصول العامة للفقهاء المقارن آية الله السيد الحكيم
- ٩٨- مباحث الحكم عند الأصوليين محمد سلام مذكور
- ٩٩- تاريخ الفقه الاسلامي محمد يوسف موسى
- ١٠٠- أصول الفقه آية الله الشيخ المظفر
- ١٠١- مصادر التشريع الاسلامي عبد الوهاب خلائق
- ١٠٢- الأحكام الآمدي
- ١٠٣- المستصفى أبو حامد الغزالي
- ١٠٤- أرشاد الفحول للشوكاني
- ١٠٥- سلم الوصول الى علم الأصول عمر عبد الله
- ١٠٦- مستدرك الوسائل حسين نوري الطبرسي
- ١٠٧- تاج العروس للزبيدي.
- ١٠٨- الانساب أبو سعد عبد الكريم التميمي السمعاني
- ١٠٩- أنساب الأشراف أحمد بن يحيى البلاذري
- ١١٠- تاريخ ابن أبي الفداء أبو الفداء
- ١١١- المراجعات آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين
- ١١٢- تلخيص الذهبي للذهبي
- ١١٣- المفتح والمفتق للمفتي

للطبراني سليمان بن احمد	١١٤- المعجم الأوسط
ابن ماجه	١١٥- سنن ابن ماجه
للمزمذلي	١١٦- صحيح الترمذلي
للسائي	١١٧- صحيح النسائي
لأبن الأثير	١١٨- جامع الأصول
لآية الله الشيخ المظفر	١١٩- السقيفة
للتفتازاني	١٢٠- شرح العقائد النفسية
لمالك	١٢١- الموطأ
أبو مسعود	١٢٢- مسند أبي مسعود
الحافظ الهيثمي	١٢٣- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
للبهقي	١٢٤- دلائل النبوة
أبو عبد الله محمد الذهبي	١٢٥- البداية والنهاية
حسن بن محمد الدياربركي	١٢٦- تاريخ الخميس
ابن سعد البصري	١٢٧- طبقات ابن سعد
ابن الاثير أبو حسن عز الدين الشيباني	١٢٨- الكامل في التاريخ
مسلم	١٢٩- صحيح مسلم
ابن الوردي	١٣٠- تاريخ ابن الوردي
عبد الله بن عباس	١٣١- مسند عبد الله بن عباس
نعيم بن حماد المروزي	١٣٢- الفتن
أبو بكر احمد بن الحسين البهقي	١٣٣- شعب الإيمان
محمد بن ابي بكر الرازي	١٣٤- مختار الصحاح
آية الله السيد محمد سعيد الحكيم	١٣٥- في رحاب العقيدة
نعمان بن محمد التميمي المغربي	١٣٦- دعائم الاسلام

- ١٣٧- أصول العقيدة السيد محمد سعيد الحكيم
- ١٣٨- شواهد التنزيل للحاكم ابي القاسم الحسكاني
- ١٣٩- جامع السعادات الشيخ النراقي
- ١٤٠- الجرح والتعديل ابو محمد عبد الرحمن الرازي التميمي
- ١٤١- عيون الأخبار ابن قتيبة
- ١٤٢- الدعوة الاسلامية آية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
- ١٤٣- أمالي الطوسي الشيخ الطوسي
- ١٤٤- الخصال الشيخ الصدوق
- ١٤٥- تهذيب الاحكام الشيخ الطوسي
- ١٤٦- تاريخ دمشق لأبن عساكر تحقيق المحمودي
- ١٤٧- معاني الأخبار الشيخ الصدوق
- ١٤٨- حياة الامام الحسن العسكري عليه السلام الحاج حسين الشاكري
- ١٤٩- دفاع عن العقيدة والشرعية الشيخ الداعية محمد الغزالي
- ١٥٠- في سبيل الوحدة الاسلامية للرضوي
- ١٥١- إسلامنا للرافعي
- ١٥٢- ذكريات لامذكرات عمر التلمساني
- ١٥٣- الحقيقة الضائعة الشيخ معتصم السيد أحمد
- ١٥٤- تاريخ التشريع الاسلامي أحمد بك المصري
- ١٥٥- الاسلام وحقوق الانسان باقر شريف القرشي
- ١٥٦- الامامة والسياسة أبو محمد عبد الله بن قتيبة الدينوري
- ١٥٧- إعلام الوري بأعلام الهدى أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي
- ١٥٨- عيون الأخبار ابن قتيبة الدينوري
- ١٥٩- الفكر والعلم في المنظور الاسلامي للمؤلف

- ١٦٠- الرؤية الاسلامية في الحالة الاجتماعية للمؤلف
- ١٦١- مناظرات عقائدية بين الشيعة وأهل السنة السيد امير محمد القزويني
- ١٦٢- فردوس الأخبار أبو شجاع بن شيرويه الديلمي
- ١٦٣- بحار الأنوار العلامة المجلسي
- ١٦٤- في رحاب حكومة الامام المهدي عليه السلام الشيخ نجم الدين الطبسي
- ١٦٥- الأفكار التقدمية في تطور المجتمع كونستانينوف
- ١٦٦- أصول الفلسفة الماركسية جورج بولتيزر
- ١٦٧- منتخب الأثر في الامام الثاني عشر العلامة لطف الله الصافي

الفهرس

الموضوع	الصفحة
الإهداء	٣
المقدمة	٥
الباب الأول: وفيه خمسة فصول	
الفصل الأول: تمهيد	١٥
السياسة لغة واصطلاحاً، معالم السياسة الإسلامية	٢٠
أولاً: في القرآن لكريم.	٢٢
ثانياً: في السنة النبوية المطهرة.	٣٢
الفصل الثاني: علم السياسة	٧٠
السياسة في الإسلام علم أم مذهب	٧٤
صنع المذهب السياسي	٧٥
أولاً: المدرسة الوضعية	٧٥
ثانياً: الإلحادية الشيوعية	٧٦
ثالثاً: المدرسة الإلهية	٧٦
المشكلة الانسانية والمعاناة	٨٢
أين يكمن الحل؟	٨٥
الحتمية الحقيقية	٨٩
الحتمية الحقيقية في النصوص الشرعية	٩٣
الفصل الثالث: كيفية قيام الدولة	٩٧
أولاً: المعنى اللغوي	٩٧
ثانياً: المعنى الاصطلاحي	٩٨

٩٩	الرؤية الاسلامية
١٠٢	عناصر الدولة
١٠٦	تكوين الأمة
١٠٧	العنصر الأساسي في تكوين الأمة
١٠٧	العنصر الأساسي في تصنيف الأمة
١١٣	الرؤية الاسلامية في الحكومة
١١٦	شكل الحكومة الاسلامية
١١٧	سياسة الحكومة الاسلامية وتحديد الحرية
١٢٠	الحكومة الاسلامية واختيار الحاكم
١٢٢	الحكومة الاسلامية بين التعيين والانتخاب
١٢٦	لماذا الوصية لعلي وبنه عليه السلام؟
١٢٨	علي عليه السلام خير الخلق وأفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
١٣٩	تعيين الأئمة المعصومين عليه السلام
١٤٣	الفصل الرابع: ولاية غير المعصوم
١٤٧	العلماء حجة المعصوم على الناس.
١٤٩	الاجتهاد موجود في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليه السلام
١٥٢	المباني في مبدأ ولاية الفقيه
١٥٤	الشروط الواجب توفرها في الفقيه الولي
١٥٨	حدود ولاية الامام:
١٥٨	١- أحكام الشريعة الاسلامية
١٥٩	٢- مصلحة الاسلام والمسلمين
١٦٠	٣- الخلق الاسلامي الرفيع
١٦١	٤- مبدأ التشاور مع الأمة

- ١٦٢ مفهوم الدولة الاسلامية وطبيعتها
- النظام السياسي في الاسلام ليس نظاماً ديمقراطياً
- ١٦٥ ولاثيوقراطياً
- ١٦٦ غايات الحكم في الاسلام:
- ١٦٩ الغاية الاولى: تنفيذ كلمة الله في الأرض
- ١٧٠ الغاية الثانية: إقامة العدل في دولة الايمان
- ١٧٣ الغاية الثالثة: تحقيق مبدأ الحق في الحياة:
- أولاً: حرمة المساس بأموال المواطنين
- ١٧٦ ثانياً: حرمة إجبار الناس على العمل مجاناً
- ١٧٨ ثالثاً: منع التحكم الكيفي وإنزال العقوبات والانتقامية
- ١٨١ رابعاً: تأمين الحرية لجميع الناس
- ١٨٥ نوع الحرية
- ١٨٧ الحرية أساس الشورى
- ١٩٠ الشورى وآثارها الايجابية
- ١٩٣ نستشير من؟
- ١٩٥ الغاية الرابعة: تحقيق الرحمة في الوجود
- ١٩٩ الغاية الخامسة: تخليص الانسانية من العبودية
- ٢٠٤ الفصل الخامس: الشريعة في النظام السياسي الاسلامي
- ٢٠٤ الاتجاه الوضعي
- ٢٠٤ الاتجاه الالهي
- ٢٠٦ سمات الشريعة ومميزاتها
- ٢٠٩ مصادر الشريعة في النظام السياسي الاسلامي
- ٢٠٩ أولاً: القرآن الكريم

٢١٢	ثانياً: السنة المطهرة
٢١٥	المصادر الأخرى للشريعة
٢١٥	أولاً: الاجماع
٢١٦	ثانياً: العقل
٢١٧	ثالثاً: القياس
٢١٩	أركان القياس
٢٢٠	رابعاً: الاستحسان والمصالح المرسله وسد الذرائع
٢٢٢	العرف
٢٢٣	شرع من قبلنا
٢٢٣	مذهب الصحابي
٢٢٤	الرؤية الاسلامية الحقيقية
	الباب الثاني: وفيه فصلان
٢٢٧	الفصل الأول: موقف النظام السياسي الاسلامي من الأحزاب
٢٢٧	الحزب لغة واصطلاحاً
٢٢٧	أولاً: تعريف علماء المدرسة الغربية الديمقراطية
٢٢٨	ثانياً: تعريف علماء المدرسة الماركسية
٢٢٨	أنواع الأحزاب السياسية
٢٢٩	نشأة الأحزاب السياسية
٢٣١	الحزب والمسيرة التكاملية للأمة
٢٣٣	لو كانت الأحزاب كما يدعون
٢٣٥	الاسلام والعمل الشعاعي
٢٣٩	موقف النظام السياسي في الاسلام من التعددية الحزبية
٢٤١	تعددية الأحزاب في القرآن الكريم

٢٤٤	حكم الاسلام على التعددية الحزبية
٢٤٥	حكم الاسلام على الثنائية الحزبية
٢٤٦	الفصل الثاني: الاسلام ونظام الحزب الواحد
٢٤٦	أولاً: حزب الشيطان
٢٤٨	ثانياً: حزب الله
٢٥٢	من هم حزب الله؟
٢٥٨	ظهور الأحزاب السياسية في الاسلام
	الباب الثالث: وفيه فصلان
٢٦٨	الفصل الأول: الشيعة
٢٦٨	التعريف بالشيعة
٢٧١	الشيعة في المنظور اللغوي والمعنى الاصطلاحي
٢٧١	الشيعة لغةً
٢٧٢	الشيعة اصطلاحاً
٢٧٧	مقام الشيعة وفضلهم كما ورد عن الرسول ﷺ وأهل بيته ﷺ
٣٢٥	الفصل الثاني: عقائد الشيعة وأحكامهم
٣٢٨	علماء السنة يرجعون إلى علماء الشيعة في الفقه والحديث
٢٣٣	أفضلية الشيعة بأفضلية أئمتهم الإثني عشر ﷺ
٣٣٩	الشيعة بين القرآن والسنة
٣٤٧	الشيعة في رأي المنصفين
٣٥٦	علماء السنة ومثقفوها يتشيعون
٣٦٠	خاتمة
٣٦١	المصادر والمراجع
٣٦٩	فهرس